

هَذَا كِتَابٌ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَتَرْغِيبٍ فِيهِ

اُردو زبان میں شریعت پر پورے قرآن حکیم کی بے شمار تفسیر

معراج القرآن

جس میں

نہایت جامع اور بخاری شریعت پر مشورۃً والعصر کی تفسیر بیان کی گئی ہے اور اسکے ضمن میں عقائد اسلامی پر مبنی طویل تبصرہ کیا گیا ہے نیز بعض نجات مسائل شریعت بھی سلیس عبارت میں

روح کئے گئے ہیں

ترجمہ نفاذ

مولانا مولوی محمد زاہد القادری صاحب (اُردو نوی)

مدیر اہل ذل "دہلی

کتابیں اور رسائل کی اشاعت و طباعت

اظہار عقیدت

میں اپنی اس تالیف کو نہایت خلوص اور عقیدت کے ساتھ اپنے مقدمے
شریعت و طریقت قدوۃ المکرم استاذی المحترم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
سراج الامت مجدد الملت نجم المفسرین شمس المتکلمین فخر المحدثین علامہ اجل
فاضل اکمل مولانا الحاج احمد علی صاحب محدث صدر المدرسین دارالعلوم فتحپوری
دہلی (مدظلہ العالی) کے نام پر حضرت ممدوح کی اجازت کے ساتھ معنون
کر رہا ہوں۔

حلقہ بگوش

محمد زاهد القادری عفا عنہ
فی بلدہ دہلی

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَسَلَامًا

خطبہ معارف القرآن

✽

حق سبحانہ جل مجدہ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں پر دو رحمتیں خاص طور پر نازل
رائی ہیں، ایک تو ذات باریکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رحمت
آن مجیدؐ فرقان حمید ہے، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور مقدس اور کتاب روشن صفا ہوئی
قرآن حکیم کی نسبت ارشاد فرمایا ہے هٰذَا نُبِّئُكَ لِلنَّاسِ وَجُمَادَى
يَسْرُخُونَ لِقَوْمِهِمْ يَوْمَ يَنْفُذُونَ اِس میں لوگوں کے لئے عقل کی باتیں ہیں اور ہدایت
رحمت ہے اُن نفوس قدسیہ کے لئے جو یقین رکھتے ہیں،

مسلمانوں پر ان دو عظیم رحمتوں کا نزول حقیقتاً مولے تبارک و تعالیٰ نے
انتہائی شفقت و مہربانی پر مشتمل ہے، لیکن افسوس آج جہالت و مستحیثیت نے
مسلمانوں کے دلوں کو ان رحمتوں کی قدر دانی سے جہتِ باطل و سچے پرزہ کر دیا ہے،
راہِ نبیاتِ انسانیہ کے اتباع سے وہ ان رحمتوں کی اصل قدر و قیمت سے ذرا
بلند و نا آراستہ ہوتے جاتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ان رحمتوں کے مقابلہ میں دنیا
ماٹری سے بڑی نعمت، دولت، ثروت، حکومت، ریاست، فراغت، راحت کتنی
نیقیقت نہیں رکھتی۔

مسلمان کہتے ہیں، یہ بڑا شکر ہے کہ قرآن مجید منزل میں اللہ ہی تم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن افسوس یہ اقرار صرف زبان تک محدود ہے ان کے قلوب قرآن کریم کی حقیقی عظمت و منزلت سے خالی ہیں، غیر ضروری کتابوں پر اونکی شوق میں ڈوبی ہوئی نظر ہیں، ہر وقت گری بہتی ہیں، لیکن اس مقدس کتاب کی تلاوت سے وہ برسوں محروم رہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے قلوب کلام الہی کی حقیقی عظمت و منزلت سے متصف نہوں گے، انوار الہیہ سے متجلی نہیں ہو سکتے، آنکھیں جب تک اس کی روشنی سے محروم رہیں گی، چشم بصیرت حقیقی، ہستی کے جلوے نہیں دیکھ سکتی، کان جب تک اس سے غیر نواز رہیں گے، غنیمت کی پکار سنائی نہیں دے سکتی، زبان جب تک تلاوت سے محروم رہے گی، قلبی زبان سے حکمت الہی کے چشے جاری نہیں ہو سکتے، وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ دیکھ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے مبارک ہے

تم اسی پر چلو،

الہا اس سے بڑھ کر اور کیا بد بختری ہو سکتی ہے کہ جس کتاب مقدس کو ہم اپنا سرمایۃ الیمان سمجھتے ہیں اسی پر تدبر و تفکر کرنے اور اس کے ارشادات و ہدایات پر غور و فکر کرنے سے ہم پہلو تہی کریں، ہم کبھی دینی و دنیوی فلاح و بہبود کے مسحق نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ ہم اس رحمت جلیلہ سے حقیقی معنوں میں استفادہ حاصل نہ کریں،

صرف قرآن کریم ہی ہمارے پاس ایک ایسا قطب نما ہے کہ جو ہمیں صراطِ مستقیم کی "سمت" بتلا سکتا اور ہر معاملہ میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اسی پر تدبر و تفکر کرنے سے ہماری تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری حالت میں کیا انقلاب واقع ہو گیا، اسی مقدس

سنہ کے ذریعہ ہمارے تمام قلبی امراض زائل ہو سکتے ہیں اور روحانی
صحت حاصل ہو سکتی ہے، اگر قہری ذوق و شوق کے ساتھ ہم اس مبارک کتاب
کا مطالعہ کریں اور اس کے احکام و نشانیں کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمارے
اخلاق و ذمہ اخلاق حسنہ سے بدل سکتے ہیں، ہمارے چہرے نور ایمانی سے
جگمگا سکتے ہیں، اور ہم سچے معنوں میں خدا کے بندے بن سکتے ہیں
افسوس تو یہ ہے کہ ہم تذبذب و تقل کی زبان سے قرآن کریم کو پڑھتے ہی نہیں
اگر صبح یا شام کے کسی حصہ میں تلاوت کی ہی تو ایک بیگاری مالدی قرآنی
غفلت کا مطلق خیال نہیں ہوتا، بہت سے گھر ایسے ہیں کہ ان میں قرآن مجید
تو کثرت سے ہیں لیکن طاقتوں میں بچے ہوئے گردیں اٹے ہوئے رکھے
ہیں، افسوس ہم نے اس قدسی کلام کی قطعی قدر نہیں کی، فبا حسرتا۔

مشاہدات سے ثابت ہے کہ معمولی ناول، اخبار، رسالے تو نہایت شوق کے
ساتھ پڑھے جاتے ہیں لیکن قرآنی تسلیم سے دلچسپی حاصل نہیں ہوتی یہی
وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ایمانی قوت بے انتہا کمزور، اخلاقی حالت گری ہوئی
اور اسلامی وجاہت مٹی ہوئی نظر آتی ہے، اب بھی موقع ہے کہ مسلمان
اپنی غفلت و بے اساسی پر آئندہ ہائیں، اور کتاب اللہ کو اپنا رہبر بنائیں
﴿يَتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن سُلُكٍ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ﴾ اس کی پیروی کرو جو کلام مقدس تمہارے رب کے پاس سے نازل ہوا ہے
(یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے) اور اس کے سوا دوسری پیروی نہ کرو۔

حق سبحانہ جل مجدہ نے قرآن پاک کو نور و ہدایت بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمان
نصیحت حاصل کریں اور اس کی روشنی میں صراطِ مستقیم پر چلیں پس اس کے مطالعہ
سے خاص یہ مقصود ہونا چاہئے کہ یہ ہمارا دین و ایمان ہے اس میں ہمارے

لئے تعلیم و ہدایت موجود ہے اس کے ارشادات و ہدایات پر عمل پیرا ہونے سے
ہم کو دینی و دنیوی سعادت حاصل ہو سکتی ہے، یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم کے
مطالب و معارف اس درجہ ارفع و اعلیٰ ہیں کہ قدسی نفوس اور سلیم العقول
حضرات ہی اللہ پر مطلع ہو سکتے ہیں، لیکن حق سبحانہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو
اس کلام مقدس کے صرف سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے
نہ کہ اس کے حقائق پر عبور کرنے کا، بنا بریں بقدر امکان ہر شخص کو سمجھنے اور فہم
نشین کرنے کی سعی و کوشش کرنی چاہئے۔

بعض متقدمین مفسرین کی رنگ آمیزیان

قرآن مجید کی تعلیم مختلف شعبوں پر منقسم ہے، بعض احکام ایسے ہیں، جن سے
واجب، مستحب، مکروہ، حرام وغیرہ کا علم ہوتا ہے، بعض احکام عبادات، معاملات
تدبیر منزل، سیاست مدن وغیرہ سے متعلق ہیں۔ بعض ارشادات، یہود، نصاریٰ
مشرکین، منافقین سے مباحثے کے بارے میں ہیں، بعض میں صفات الہیہ، خلقت
زمین و آسمان وغیرہ کا بیان ہے، بعض میں جزا و سزا، اطاعت کرنے والوں کو
انعام، مجرموں کے لئے تعذیب و سزا کا ذکر ہے، بعض میں موت، حشر و نشر،
حساب و کتاب، میزان، صراط، جنت، دوزخ وغیرہ کا حال ہے، عام مفسرین
نے ہر ایک آیت کو خواہ وہ مباحثہ کی ہو یا احکام کی ایک قصہ کے ساتھ ربط
دیا ہے، اور اس قصہ کو اس آیت کے لئے سبب نزول مانا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ
نزول قرآن سے مقصود اصلی نفوس بشریہ کی تہذیب اور عقاید باطلہ و اعمال
فاسدہ کی ترویج ہے، قرآن مجید میں جو قصے مذکور ہیں انکی تشریح و توضیح میں بعض
مفسرین نے بے انتہا مبالغہ سے کام لیا ہے، بنی اسرائیل کی کہانیاں، عابدوں

صوفیوں کی غیر متحققہ حکایات وغیرہ لکھ کر اس قدر رنگ آمیزی کی ہے کہ حدودِ شریعت سے تجاوز ثابت ہوتا ہے، بعض نے "اسرار و نکات" کے نام سے صد باب غلط واقعات لکھے ہیں کہ جن کی تفصیل کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے اور جو صریح طور پر خلاف عقل و نقل معلوم ہوتے ہیں ایک پوری تفسیر حضرت شیخ محمد زین الدین اکبر کے نام سے موسوم کی جاتی ہے جس میں بہت سی باتیں ایسی لکھی ہیں جو بالکل خلاف شریعت اسلام میں، درحقیقت وہ تفسیر "حسین قاشانی" کی ہے کہ جو فرقہ باطنیہ کا امام اور مبلغ تھا۔

آجکل حالت یہ ہے کہ عامۃ الناس بغیر کسی تحقیق و تنقید کے صرف تفسیر کا نام سن کر ہی اس کے رطب و یابس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، خواہ اس میں حد سے زیادہ تخالف و تقارض پایا جائے لیکن وہ اس پر نظر فائر نہیں ڈالتے، حالانکہ قرآن کریم ہر قسم کے تقارض و تخالف سے منزہ و مبرا ہے،

وَلَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

(اور اگر یہ قرآن حق تھا تو اس کے سوا کسی اور کے پاس سے نازل ہوا ہوتا تو وہ ضرور اس میں اختلاف پاتے، بظاہر اس کا سبب یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر جہالت شائع ہے، لوگ غیر معمولی باتوں اور عجیب و غریب حاشیہ آرائیوں کو اسرار و نکات اور صنایع و بدائع سمجھنے لگتے ہیں، ان کو ابر کر لیتے ہیں، اور ان سے استدلال کرنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن حق سبحانہ تعالیٰ لوگوں سے یہ دنیا نہیں فرمائے گا، کہ لوگو! تم نے اسرار و نکات، کیوں نہ معلوم کئے، صنایع و بدائع کیوں نہ حاصل کئے، بلکہ صرف اس قدر پوچھو، لوگو! میرے پیغمبروں نے تم کو میرے احکام پہنچائے، تم کو تسلیم و تلقین کی، پھر بلاؤ تم نے میرے احکام و اوامر کو منہ سے تم نے ان پر غور و تدبر کیا، تم نے احکام کی تعمیل کی؟

اس نے عامۃ المسلمین کو غیر ضروری صنائع و بدائع کے خیال سے مجتنب ہو کر عمل غرض و غایت کی طرف متوجہ ہونا چاہئے، اور تفسیر کے مطالعہ سے صرف یہ مقصود ہونا چاہئے کہ اس کے ذریعہ سے قرآن حکیم کے معنائی و مطالب کا علم حاصل کر سکیں، اس علم سے خود بھی استفادہ حاصل کریں، اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں خود عامل ہوں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلائیں، جب احکام الہیہ کی تعمیل کی جائیگی اور تقسیم قرآنی پر تدبر و تفعل کیا جائے گا تو پھر اسرار و نکات اور حقائق و معارف کا خود بخود انکشاف ہونے لگے گا۔

ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں بقدر امکان مضامین قرآن کی نشر و اشاعت کروں، اور ان لوگوں کو جو کتاب اللہ کی حقیقی عظمت و منزلت دلوں سے کھو کر جادہ استقلال سے دور جا پڑے ہیں مرکز اصلی پر واپس آنے کی دعوت دوں چنانچہ اسی عزم مصمم کے ماتحت سورۃ "وَالْعَصْرِ" کی تفسیر "معارف القرآن" کے نام سے پیش کرتا ہوں اور حق سبحانہ تعالیٰ سے مستدعی ہوں کہ میرے مقاصد کی تکمیل فرمائے۔

مکن ہے بعض طبائع میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب متقدمین و متاخرین کی صدائے انفا سیر موجود ہیں اور مفسرین متقدمین نے قرآن کریم پر غور و فکر کے لیے عامۃ الناس کے سمجھنے کے لئے کافی ذخیرہ جمع کر دیا ہے تو اب کسی تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ صرف ادن کا دیکھ لینا ہی کافی ہے؟

یہ بے نزدیک ایسا خیال کرنا انتہائی پست ہمتی اور کوتاہ فہمی پر مبنی ہو گا، تعلیمات قرآنی ہر زمانہ نے لوگوں کے لئے قابل غور و فکر میں اور محض ان پر تہا تدبر کرنے سے انسان فقر و قلت سے نکل کر اوج معرفت پر پہنچ سکتا ہے، یہی تدبر و

تفکر تہذیب اخلاق و ترکیب روح کا باعث بن سکتا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ کوئی اہل ایمان کسی وقت میں تشران کریم پر ٹھکر و تذبذب کرنے سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم خود اس مقتدر کلام پر بالکل غور و توجہ نہ کریں اور محض مقتدرین کے ذخیرہ کو دیکھ کر ہراساں ہو گئے ہوں، حق تعالیٰ عزوجل نے کہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم جو دوسروں کے تذبذب و تحلل پر ہی کفایت کر لینا اور خود اس سعادت سے محروم رہنا، اس کے برعکس قرآن کی مخالفت نظر آتی ہے، اس بارے میں کوئی وحی ہمارے پاس پہنچی ہے یا نہیں اس کی حکام قرآنی کی صراحت و وضاحت کہ جنہیں اخلاق قاضیہ و اعمال صالحہ اختیار کرنے کی تلقین اور اخلاق ذمیمہ و افعال شنیعہ سے محترز و مجتنب رہنے کی تاکید ہے اس وقت بھی اسی قدر ضروری ہے جس قدر کہ ایام گذشتہ میں تھی، اور مضامین تشران پر بہت دور امکان تدبر و تعقل کرنا آج بھی ہر مسلمان پر اسی طرح لازم ہے جس طرح مسلمانان سلف پر تھا۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ

تاجید

محمد زاہد القادری الزائر و فاضل دارالعلوم

مدیر "انجمن" - حیدرآباد

سورة العصر مکیہ وہی ثلاثہ آیہ ؕ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور نہایت مہربان ہو

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفَنِ حَسْبٍ

عصر کی قسم۔ بے شک انسان خسارے میں ہے

اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

گردہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے

وَتَوَّابُوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّابُوْا بِالصَّبْرِ

اور جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں

تہذیب

”جامع التفسیر“ میں سورہ ”والعصر“ کی نسبت حضرت مجتہد محترم امام شافعی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: ”اگر قرآن کریم نازل نہ ہوتا اور صرف قرآن کے یہ چند جملے ہی نازل ہو جاتے تو یقیناً تمام کرۂ ارضی کی ہدایت کے لئے کافی تھے شریعت اسلام نے فلاح آخرت اور حصول مغفرت کے لئے چار درجے مقرر کئے ہیں (۱)، ایمان کامل (۲)، عمل صالح (۳)، وصیت بالحق (۴)، وصیت بالصبر“ جب تک یہ چاروں صفتیں کسی شخص میں موجود نہ ہوں فلاح آخرت و حصول مغفرت کا سہتی نہیں ہو سکتا، سورہ ”والعصر“ میں ان مثالوں کے بعد اربعہ کی ہی تشریح و توضیح کی گئی ہے:

اس مقدس سورہ کا مشاں نزول یہ ہے کہ ایک کافر ابوالاشدین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام پر مبطون کیا اور کہا کہ اے ابن قحافہ تم تو بہت عقلمند اور روشتن خیال سمجھے جاتے تھے افسوس تم نے اپنے آبائی مذہب کو ترک کر دیا، آلات و منات کی پرستش سے محروم ہو گئے، اور نقصان و خسارہ اٹھایا:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا ”اے ابوالاشدین! وہ شخص تو نقصان میں نہیں ہو سکتا جو خدا و رسول پر ایمان لائے، نیک کام کرے، تبلیغ حق اور وصیت صبر کرے، ہاں نقصان و خسارہ میں تو وہ لوگ ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں، خواہشات نفسانی کے متبع ہیں، اور اللہ

اور رسول کو جھٹلاتے ہیں»

اس موقع پر حضرت حق عزوجل کی طرف سے سورہ "والعصر" کا نزول ہوا، اور ارشاد فرمایا گیا: "وَالْعَصْرِ" محمد! تمہارے زمانہ کی قسم جو تمام زمانوں سے افضل اور مبارک زمانہ ہے، اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ لَكٰفٍ حَسْبٍ بیشک انسان خسارہ میں ہے، توحید و رسالت پر یقین نہ رکھنے والا ہے! افعال ذمہ میں منہمک رہنے والے، امور ظاہر میں وقت برباد کرنے والے، نقصان اور ٹوٹنے میں ہیں: اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مگر وہ لوگ جو کہ اللہ و رسول پر ایمان لائے ہیں، احکام الہی کو سچا سمجھتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ اختیار کئے ہوئے ہیں وَلَوْ اَصُوۡبَ اِلَیۡحَقٍّ ایک دوسرے کو امر حق کی وصیت کرتے ہیں، سچائی کی اشاعت میں مصروف ہیں: وَلَوْ اَصُوۡا بِاِلَیۡ الضَّٰلِّیۡنَ صبر و تحمل کی تلقین کرتے اور ایثار و قربانی کا سبق پڑھاتے ہیں، وہ نقصان اور خسارہ میں نہیں ہیں»

حق سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ بیشک انسانوں کے لئے بڑے بڑے گھائے ٹوٹے ہیں مگر صرف وہی نفوس قدسیہ خسارہ اور نقصان سے محفوظ ہیں جو قولاً اور عملاً خدا و رسول کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں، اور سچے معنوں میں حلقہ بگوش اسلام ہیں،

دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اُس خالق ارض و سما وحدہ لاشریک کی وحدانیت و قدرت کا بدرجہ اتم یقین ہو جائے اور اسی واحد القہار پر کامل اعتماد و بہرہ ہو، اگر دلوں میں ایک ذرہ برابر بھی صداقت و قدرت الہیہ کے متعلق شک

باقی رہا تو یقیناً پھر کامیابی کا کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا۔

درجہ مقصود پر پہنچنے کے لئے دوسری سیڑھی عمل صالح کی ہے، یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل کرنے کے لئے انجام دئے جائیں، جب انسان کے دل میں ارادہ صادق اور عزم راسخ پیدا ہو گیا ہے تو غلی سعی و جہد کی منزل پیش آئی، اور اس منزل کا طے کرنا گویا نصف راستہ کا طے کرنا ہے، جب اس کو پورا کر لیا تو کامیابی کی دو منزلیں طے ہو گئیں۔

لیکن ان منازل کے طے کرنے پر بھی کام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ درجہ مقصود کی دو منزلیں باقی رہتی ہیں جو وصیت بالحق اور وصیت بالصبر سے متعلق ہیں۔ تیسری سیڑھی حق الامر کا "نشر و اعلان" ہے یعنی خود اقرار و تصدیق کرنے کے بعد اپنے اہلئے جنس کو بھی خدا کی سچائی کا پیغام پہنچانا، اور شعل صداقت ماتمہ میں لے کر گمراہوں کو سیدہ راستہ دکھانا، اقرار ساقی اور تصدیق قلبی کے بعد جب تک قلب اعلائے کلمۃ الحق کے لئے بیتاب و مضطرب نہ ہو، تیسری شرط کی تکمیل نہیں ہوئی، ان جس وقت اظہار صداقت اور وصیت حق کے لئے جذبات میں برائی چنگی پیدا ہونے لگے اور دل میں اضطراب نظر آئے اس وقت تیسری منزل کی تکمیل سمجھنی چاہئے۔

اگر توفیق الہی سے یہ منازل ثلاثہ طے ہو جائیں تو پھر درجہ مقصود پر پہنچنے میں صرف ایک منزل کی مسافت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ آخری سیڑھی تبلیغ صبر کی ہے۔

افسوس ہے عام طور پر آج کل صبر کے معنی غلط سمجھے جا رہے ہیں، عامۃ الناس کے نزدیک اعلائے کلمۃ الحق کرتے ہوئے اگر کوئی مشکل پیش آئے تو گوشت

عافیت میں جا کر خاموش بیٹھ جانا صبر ہے گویا باطل سے مرعوب ہونے اور بے عینیتی و بے غیرتی اختیار کرنے کا نام صبر ہے **فَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْصِ الْجَهْلِ وَالْجَاهِلِيْنَ**

قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں، بلکہ صبر کے اصلی معنی "برداشت" اور تحمل کے ہیں یعنی اگر اعلان حق کرتے ہوئے کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی پیش آئے تو برداشت کی جائے، اگر مصائب کا پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو تحمل سے کام لیا جائے، اگر درحقیقت دل کے اندر حق قتالے کی وحدانیت و قدرت کا یقین کامل ہے تو مشکلات کا جھیلنا اور مصائب کا برداشت کرنا ہرگز ناگوار نہیں ہو سکتا۔

یہ ہے صبر کی تعریف، اس کے خلاف معنی نکالنا اور سمجھنا صریح طور پر قرآن کریم کی تحریف لفظی و معنوی ہو گئی **اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ ذٰلِكَ**۔

قلاج آخرت و حصول مغفرت کا یہ قرآنی پروگرام حسین چار وضعات ہیں، تیرہ سو برس سے شایع ہے اور ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔

جن لوگوں نے خدا قتالے کی ذات پر کامل یقین اور بہرہ رسد کیا، نیک کام کئے حق کا اعلان کیا، صبر کی تلقین کی وہی فائز المرام ہوئے ہیں ورنہ منکرین تو ہمیشہ ٹوٹے اور خسارہ میں ہی رہے ہیں جس کا ثبوت تاریخ کے اوراق و صفحات پیش کر رہے ہیں۔

دنیا کا ہر ذرہ اور دنیا کا ہر قطرہ اس حقیقت کی شہادت دے رہا ہے کہ بیشک کوئی انسان کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، جب تک وہ ایمان "عل" حق اور صبر کی منزلوں کو طے نہ کرے اور اسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے حق قتالے و العصر فرمایا ہے۔ **فَتَلَبَّسُوا بِلَوِي الْاَبْصَارِ**۔

آج حلقہ بگوشانِ اسلام اور پرستارِ ابنِ توحید اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ان کے دلوں میں ایمانِ کامل کا چراغ روشن ہے؟ کیا واقعی ان کے اندر عملِ صالح کا جذبہ مشعل ہے؟ کیا واقعی ان کا قلبِ اعلائے کلمۃ الحق کے لیے مضبوط ہے؟ اور کیا حقیقتاً برداشت و تحمل کا مادہ ان میں موجود ہے؟ اگر احتسابِ عمل کرنے پر یہ تمام باتیں تم اپنے اندر پاتے ہو تو، بیشک تم نے قرآنی پردِ گرام کی چاروں صفات کی تکمیل کرنی ہے، اور صلاحِ داریں و مغفرتِ حق تمہارا حصہ ہے، بخلاف اسکے اگر ایمانِ کامل سے تمہارے قلوب خالی ہیں شکوک و شبہات کا شائبہ موجود ہو، عملِ صالح کا احساس نہیں رہا ہے، اعلانِ حق اور وصیتِ صبر کی ہمت و جرأت مفقود ہے تو پھر تسکو کیا حق حاصل ہے جو تم دنیا و آخرت کی کامیابی تلاش کرتے ہو، اور رحمت و مغفرتِ الہی کے منتظر ہو،

یاد رکھو، جب تک اس قرآنی پردِ گرام پر عمل نہ کرو گے، چاروں صفات کی تکمیل نہ کرو گے فلاجِ آخرت و مغفرتِ حق نصیب نہیں ہو سکتی، ان شرعی صفات کی تکمیل پر ہی تمام کامیابیوں کا انحصار ہے، یہی وہ شرائطِ اسلامی ہیں کہ جو قیامت تک نجات و مغفرت کا ذریعہ بنی رہیں گی اور دنیا کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی ان میں سے ایک بھی کم نہیں کر سکے گی۔

مسلمانو! اگر تمہارے ایمان کا تخم اچھا ہے، عمل کی سرزمین خراب نہیں ہے، حق کا بیج بویا گیا ہے اور صبر کی آبپاشی ہو رہی ہے، تو یقین رکھو رحمت کے بادل آئیں گے، قبولیت کی بجلیاں چکیں گی، مغفرت کا میوہ ہر سے گا، اور آخرت کی کہنتی سرسبز و شاداب نظر آئے گی!

وَاللّٰهُ الْمَعِينُ وَبِهِ نُسْتَعِينُ

تفہیم معارف

قرآن حکیم کے نزول کی اغراض و غایات "اعلانِ توحید" و "عدو و عیبِ تسلیم" عبادتِ "تلقینِ سعادت" اور تذکیرِ "قصص" و واقعاتِ تسلیم کی جاتی ہیں۔ نزولِ قرآن کو وقت چونکہ تمام لوگ شرک و کفر اور باطل پرستی میں مبتلا تھے، اس لئے نشر و اعلانِ توحید نہایت ضروری تھا، عام طور پر افعالِ ذمیرہ و اخلاقِ رذیلہ شایع تھے اس لئے "وعدہ و وعید" یعنی احکامِ الہیہ پر عمل کرنے والوں کو ثواب اور مغفرت کی خوشخبری سنانا اور احکامِ الہیہ سے منحرف ہونے والوں کو عذاب و عتاب سے خائف کرنا بھی لازمی تھا، عبادت کی تعلیم کہ جس سے توحید دلوں میں قائم و مستحکم ہوتی ہے، اور سعادت کی تلقین کہ جس کا نتیجہ صراطِ مستقیم پر استقرار اور خدا و رسول کی رضا جوئی ہے، نہایت ضروری تھی، اسی طرح قصص و واقعات کا تذکرہ بھی ضروری تھا، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور صالحین کے طریقہ کی پیروی اور منکرین و خاسرین کے طریقہ سے اجتناب کریں، یہی وہ امور ہیں جو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہوئے ہیں اور جن پر انسان کی دینی و دنیوی فلاح و سعادت کا انحصار ہے۔

سورہ "والعصر" میں ان تمام باتوں کا اجمالی بیان موجود ہے اور اگر فکر و تعقل سے کام لیا جائے تو بلاشبک حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ کے اس مختصر قول کی تائید کرنی پڑتی ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا اور ہر بہت چاند جیسے نازل ہو جاتے تو تمام کرۂ ارضی کی ہدایت کے لئے کافی تھے، ان ہی صفات میں بعض حقائق و معارف کی تصریح و توضیح کے ساتھ متذکرہ اجمال کی تفصیل بھی بیان ہوگی :

”وَالْعَصْرِ“

حق سبحانہ تعالیٰ عزوجلہ نے ارشاد فرمایا ہے ”والعصر“ اے محمد! تمہارے زمانہ کی قسم کہ جو تمام زمانوں سے بہتر اور مبارک زمانہ ہے، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی تخصیص کس وجہ سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید ٹھیک ٹھیک بلا کسی تفاوت کے محاورہ عرب کے موافق نازل ہوا ہے۔ اہل عرب کا قاعدہ ہے اور محاورہ ہے کہ جب وہ کسی امر کو وثاقت کے ساتھ ظاہر کرنا چاہتو ہیں تو قسم کھاتے ہیں، چنانچہ حق تعالیٰ نے اس موقع پر اہل عرب کے مسلہ قاعدے اور محاورہ کو ملحوظ رکھ کر قسم کھائی ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ”اقتان“ میں لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں قسمیں کھائی ہیں وہاں ہر موقع پر محاورہ عرب کو ہی ملحوظ رکھا ہے۔ ”انکہ مخاطبین پر ارشاد و ہدایت کا اثر ہو، اب یہ سوال باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی قسم کیوں کھائی اور مخاطبین پر حضور کے ”زمانہ“ کی قسم کا کیا اثر ہو سکتا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ظہار غلبہ حق اور زوال باطل کے ایک تین ثبوت ہے اس امر کا کہ بیشک جن لوگوں نے حق تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اعمال صالحہ اختیار کئے اور جو اعلائے کلمۃ الحق اور وصیت ”بالصبر“ میں ثابت قدم رہے وہی کامیاب اور فائز المراد ہوئے جنہوں نے شرائع الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور احکام الہی کو ٹھکرا دیا، وہ نقصان و خسارہ میں رہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جو نہ بدست انقلاب واقع ہوا اسکی تحفہ کیفیت یہ ہے۔“

"تاریخ بتلاتی ہے کہ چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں ہندوؤں کی زمین پر عظیم و جلیل ابوال
 دینار کیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب
 تک، شرک و کفر اور جہالت و معصیت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، یورپ میں ایک عظیم الشان
 بت جس کو 'ڈون' *Don* کہتے تھے، غذا سمجھا جاتا تھا، ہر سمت اور ہر حصہ
 میں خونریزی و بد امنی کی آگ کے خوفناک شعلے بھڑک رہے تھے۔ فارس میں زرت
 زتین، زن کے جگڑوں کے سوا کسی بات سے غرض نہ تھی، لوگ خدا کی عبادت اور
 اخلاق حسنہ کے نام سے بالکل خیر مانوس تھے، 'جین' میں خدا کی وحدانیت نام کو باقی
 نہ ہی تھی، بادشاہ کو لوگ خدا سمجھتے تھے، اور بعض خدا کا سماوی فرزند یقین کرتے تھے،
 ہندوستان میں سانپ شہد کی مکھی پتھروں کے بت، بندر، ہاتھی، اور گائے
 کی پرستش ہوتی تھی لوگوں کا یقین تھا کہ یہ سب خدا کے نائب ہیں، بعض کا عقیدہ
 تھا کہ خدا ان کے اندر سایا ہوا ہے۔"

"مصر میں ہزاروں فرتے پیدا ہو گئے تھے، ہر ایک فرقہ کا علیحدہ علیحدہ معبود
 تھا، بڑے بڑے بت تراش کر نصب کئے گئے تھے جنکو معبود کہا جاتا تھا۔
 حضرت عرب کہ جہان پر مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، کس حالت میں تھا؟
 اس کا جواب کسی قدر تفصیل کے ساتھ دیا جائے گا۔
 "اہل عرب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے بالکل نا آشنا ہو گئے تھے سنگ پرستی
 سب سے زیادہ اسی خطہ میں رائج ہو گئی تھی۔"

فحش، فحش نہ تھا، ہر شخص اقوال و افعال میں آزاد تھا، جوان العمر و شیرازہ رکھوں
 کے سعلق نام پر نام اشعار لکھے جاتے اور پھر انتہائی جمیائی کے ساتھ ارمان پورے
 کئے جاتے تھے۔
 زنا پر بجائے مذمت اور شرمندگی کے فخر کیا جاتا تھا اور اس فخر کو ہر ممکن سعی و کوشش

کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا تھا،

نشہ سے زیادہ کوئی مرغوب و محبوب شغل نہ تھا، لوگ اس قدر شراب پیتے تھے کہ
بدبویش ہو کر شرمناک حرکتیں کرتے تھے اور فخر کرتے تھے،
چو، شرفاء قوم کا بہترین شغل تھا، بڑے بڑے مقامات پر باقاعدہ قمار خانے
کھلے ہوئے تھے۔

سوود خوری، سب سے زیادہ مرغوب پیشہ تھا، جو سب سے زیادہ سوود خوار ہوتا تھا،
وہی بہت بڑا معزز اور دولت مند سمجھا جاتا تھا۔

حرام خوری، عام طور پر لڑکیوں اور لونڈیوں کو بازار میں خیموں کے اندر بٹھلایا جاتا تھا اور
عصمت فروشی کرائی جاتی تھی، جس قدر آمدنی ہوتی تھی اس سے دعوتیں ہوتی تھیں
اور فخر کیا جاتا تھا۔

ڈاکہ زنی، بہت سے قبائل کا آبائی پیشہ تھا، خدا کے بندوں کی جانیں ضائع کرنا فاسق
کو ہلاک کر ڈالنا ایک قسم کی شجاعت سمجھی جاتی تھی؛

مصیبت و کلفت، کے وقت لات و منات اور اساف و نائمہ جیسے بونے سامنے
گریہ و زاری کی جاتی تھی، منتیں ماننی جاتی تھیں، اولاد کی قربانیاں کی جاتی تھیں،
اور پتھروں سے حاجتیں طلب کی جاتی تھیں؛

جدال و قتال، وراثت کا مشغلہ تھا، ہمیشہ خوزیریاں ہوتی رہتی تھیں، دو قبیلوں
کے درمیان جب جنگ چھڑ جاتی تھی تو بچپیں بچیں، چالیس، چالیس، پچاس پچاس برس
تک جاری رہتی تھیں اس قسم کی لڑائیاں شعر و شاعری یا ڈاکہ زنی یا کنوؤں سے پانی
بھرنے پر ہو جاتی تھیں؛ مردار جانوروں اور مردے ہوئے مویشیوں کو بلا تکلیف کھاتے
تھے، عورت کی حیثیت نہایت ذلیل تھی، عورت کسی قسم کا حق نہ رکھتی تھی ہر شخص
جتنی عورتیں چاہتا کہ رکھتا تھا؛ کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، سوتیلی ماں کے

سنت شادی جائز تھی، رشتہ داروں کے گھر کھانا پینا میل جول رکھنا ساتھ
بیٹھ کر کھانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔

۲۸ اگست ۱۹۴۷ء کو بڑے بڑے راہبوں اور کاہنوں نے اعلان کر دیا تھا کہ
مذہبِ آج پیدا ہو گئے، وہ مذہبِ حق کا اعلان کریں گے، اور دنیا سے تاریکی
وگراہی کو مٹائیں گے، جو لوگ ان کے حامی ہوں گے وہ نفع حاصل کریں گے اور جو
انکی مخالفت کریں گے، ٹوٹے اور نقصان میں رہیں گے، بعض لوگوں کو کاہنوں
کی پیشینگوئیوں اور اعلانات سے خوشی ہوئی، بعض کو تعصب کی وجہ سے رنج ہوا،
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا میں کیا انقلابِ فائق
ہوا، گراہی و ضلالت کا کیونکر استیصال ہوا، توحید کی روشنی کس طرح پہیلی؟

صفحاتِ تاریخ بتلاتے ہیں کہ حضرت پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظاہر ہوئے
پر شرک و کفر کا زور گھٹ گیا، بت پرستی و سلاطین پرستی نہ رہی، سنگدلی و خونخواری
کے بجائے رحم و مہکس المہاجی اور عداوت و معاندت کے بجائے اخوت و بہداری
پیدا ہو گئی، بت پرست اور خدا پرست بن گئے، ظالم و سفاک، ارحم الراحمین مزاج
ہو گئے، زانی، شرا، بخوار، سود خوار، بڑے متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار بن گئے۔

غرض کہ جس قدر افعالِ ذمہ و اطوارِ شیعہ شائع تھے، اعمالِ صالحہ و اخلاقِ فاضلہ سے
متبدل ہو گئے، اجاء الحق و ذہق الباطل ان الباطل کان سرھوفا کا

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفِيْ خُسْرٍ

اسی انقلابی زمانہ کی متم کھا کر اور ایک بڑا مان عظیم قائم فرما کر حق تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفِيْ خُسْرٍ بے شک ہر وہ انسان نقصان اور خسار سے میں
ہے جو احکامِ الہیہ سے اعراض و انحراف کرتا ہے، عمر عزیز کے قیمتی لمحے نفسِ فانی

اور باطل توازی میں ضائع کرتا ہے جس طرح کہ حصول مغفرت و سعادتِ آخرت کی چار شرائط بیان ہوئی ہیں، اسی طرح "نسارت" کے بھی چار مدارج ہیں، پہلا درجہ شریک و کفر کا ہے جس میں قیامت کا انکار، خدا کی وحدانیت کا انحراف اور شیطان کی دوستی و پیروی پر استقرار ہے، اس درجہ کی سزائیں نہایت شدید ہیں یعنی عذابِ دائم "اور حبطِ عمل" وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۖ وَمَنْ يَقْبَلِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرًا اَنَامُ بَيْنَاهُ

دوسرا درجہ، اسلام سے منہ پھیر کر حق پرستی سے منحرف ہو کر باطل پرستی و نفس پرستی کی طرف رجوع ہونا ہے جس میں احکامِ شریعت کے خلاف آداب و اجراء کی رسوم ادا کرنا اور قبیلہ و برادری کے مذموم رواج کی پابندی کرنا بھی شامل ہے، اس درجہ کی سزائیں بھی سخت ہیں یعنی کسی عمل کا قبول نہ ہونا تمام نیکیوں کا ضائع ہونا اور آخرت میں نقصان اٹھانا۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۖ تیسرا درجہ، سود و لعب اور امورِ لاطائل میں وقت برباد کرنا، اعمالِ صالحہ صرف ریاکاری کی نیت سے انجام دینا، گناہوں میں مبتلا رہنا ہے جہیں جوئی قسمیں کھانا، کذب بیانی، افترا پردازی اور تمام گناہ کبیرہ بھی شامل ہیں، اس درجہ کی سزائیں بھی حسرتناک ہیں، یعنی حق تعالیٰ کی کرم گسٹری سے محروم رہنا، میدانِ حشر میں ندامت و پشیمانی اور شرمندگی حاصل ہونا۔ فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَقَابِ اللَّهِ ۖ وَهُمْ خِفَتِ مَوَاسِرُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَسِبَ رَوَّا النُّسُومَ بِمَا كَانُوا يَأْمُرُونَ بِالْإِثْمِ وَالْيَغْوِ فِي سُبُلِ السُّبُلِ ۚ وَهُمْ لَا يَسْتَفْقِحُونَ

چوتھا درجہ، مال و دولت جمع کرنے اور اہل و عیال کی محبت میں مستغرق ہونا

یا دالئی سے غافل اور فرائض دینی سے قاصر رہنے پر مشتمل ہے، اس درجہ کی سزا
 عتاب الہی کا نازل ہونا اور آخرت میں شدید نقصان کا حاصل ہونا، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَاؤُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ** ۱

یہ چار مدارج خسرات تھے جن کو بیان کیا گیا، ان کے علاوہ جو امور باعث خسرات
 ہیں وہ سب ان مدارج کی ہی شاخیں ہیں، سلیم العقل انسان ان مدارج پر ہی نظر
 فائر ڈالکر صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے، فائر العقل اور کثیف القلب کے لئے ایک دفتر
 بھی بیکار ہے، اور یقیناً اس کے لئے دین دنیا میں دونوں جگہ خسارہ ہے ۴
”خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

ایک خسرات عظیم انسان کو سرکشی اور نخوت پسندی کی صورت میں بھی حاصل
 ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے ۴
إِنَّ أَكْبَرُ نُسْكَانَ أَنْ تَرَا لَا تَسْتَغْنَىٰ

بے شک انسان سرکشی کرتا ہے اور اپنے تئیں مستغنی دیکھتا ہے یعنی متمول ہونے پر
 انسان مغرور و متکبر ہو جاتا ہے اور اپنی دولت کو دیکھ دیکھ کر سرکشی کرتا ہے، احکام
 الہیہ کو نہیں مانتا، امر حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کی نسبت ارشاد فرمایا
 گیا ہے ۴ **إِنَّ أَكْبَرُ نُسْكَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ** بے شک انسان اپنے رب کی ناشکری
 کرنے والا ہے، **إِنَّ أَكْبَرُ نُسْكَانَ لَكُفُورٌ مِّنْ مَّيْمَنٍ** بے شک انسان کھلا ہوا ناشکر ہے
إِنَّ أَكْبَرُ نُسْكَانَ لَظُلُومٌ مِّنْ كَفَّارٍ بے شک انسان ظلم کرنے والا اور کفران نعمت
 کرنے والا ہے ۴

کیا اس سے بڑھکر کوئی دوسری ناشکری، نا انصافی، اور سرکشی ہو سکتی ہے کہ خدائے
 تعالیٰ کے فضل سے دولت و ثروت حاصل ہوئے بجائے شکر گزار ہونے کے انسان مغرور

و متکبر بنجائے، عبادت وغیرہ کو بالائے طاق رکھ دے، ہر لمحہ دنیوی عیش و راحت میں مصروف رہے، شریعت کے مسائل سے اعراض کرے، جس بات کو طبیعت پسند کرے وہ اختیار کرے، خدا کی مخلوق کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگے، اگر کسی شخص کی تعظیم کرے تو محض اس وجہ سے کہ وہ متمول اور دولتمند ہے، شرف و اعزاز کا باعث مال و دولت کو سمجھے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دوسری غلطی نہیں ہو سکتی کہ کسی شخص کو محض اس وجہ سے قابلِ وقت و لائقِ شرف سمجھا جائے کہ وہ متمول و دولتمند ہے، عزت و شرف کا سبب مال و دولت کو سمجھنا انتہائی کوتاہ عقلی ہے، تمام انسان خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں کیسکو کسی پر فوقیت نہیں، ابنِ آدم ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، ماں اگر کوئی اختیارِ خصوصی ہے تو وہ مسلمان ہونا ہے، اب مسلمانوں میں قابلِ عزت و لائقِ شرف کون ہو سکتا ہے؟ اسکا جواب قرآن مجید ان الفاظ میں دیتا ہے: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ كُتُبُهُ" تحقیق تم میں بزرگی والا وہی ہے جس کے عمل اچھے ہیں، ہر کسی ایسے متمول اور دولتمند شخص کو کہ جس کے اخلاق نہایت مذموم ہوں، اور افعال نہایت قبیح ہوں کسی ایسے غریب اور مغلوب و ستم شدہ خدا کے بندے پر کہ جو نہایت صالح اور متقی ہے، شرف اور ترجیح دینا اگر ہٹ دھرمی، نڈر پرستی اور باطل و نازی نہیں تو اور کیا ہے؟ فیالحسنہ علی العباد

خامسین کی ایک خاص جماعت

شارع اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ كُتُبُهُ" جان لو کہ براہِ نبوتیں سب سے زیادہ بری بات علماء کا برا ہونا ہی اور بلا نیکیوں سے اچھی بات علماء کا اچھا ہونا ہے۔ اس مقام پر یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ قطع نظر عامۃ الناس کے اس وقت علامہ عصر کما شک تبلیغ و ہدایت میں مصروف ہیں اور کس حد تک اپنے فرائض کو نہایت نیک نیتی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، آیا وہ اپنے ظاہری افعال و اعمال کی بنا پر مستحقِ سعادت و نجات ہوتے ہیں یا مستحقِ خسارت؟

مشاہدات سے ظاہر ہے کہ آجکل احکام شریعت نفاذ و عمل حقیقی کے لئے نہیں رہے ہیں بلکہ محض دنیاوی ضابطوں اور قاعدوں کی طرح انجام دئے جاتے ہیں، علماء کو شارع علیہ السلام نے ممانعت فرمائی تھی کہ ہدایا قبول نہ کریں، کیونکہ ممکن ہیں یہ رشوت کا کام دیں، آج ایسے ہی واقعات موجود ہیں کہ داعطین پہلے اپنی "فیس" ٹھہرا لیتے ہیں، اسکے بعد وعظ و تذکیر کے لئے تشریف لے جاتے ہیں، پھر نذرانہ دینے والے کی جیسی خواہش ہوتی ہے، ویسا ہی وعظ کہہ دیا جاتا ہے، اور جن جن باتوں کو وہ اپنے حسب منشاء انجام دینا چاہتا ہے، بلا تامل ویسا ہی فتوے صادر کروا دیتا ہے۔

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

علمائے عصر کی حیلہ سازوں اور کوتاہیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے صاحب تذکرہ فرماتے ہیں، "آج علمائے عصر کی اہل فریبیوں کا فساد اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اصحاب حیل کے نزدیک حلال و حرام کی تمیز بالکل اٹھ گئی، محارم شرعیہ حلال ہو گئے، عقود قاسدہ کو جائز بنا لیا گیا، حدود شرعیہ سا قہ کر دئے گئے، نور و ظلمت، سیاہ و سفید منسوخ و تقویٰ میں کوئی فرق باقی نہ رہا، احکام وادام اور عبادت و معاملات کی کوئی شناخت بھی اس مصیبت عظمیٰ سے نہ بچی، ہر حکم سے بچنے کے لئے جیلے ہر فہم شرعی سے نکل بھی گئے، بہانے، ہر امر و نہی کے سقوط و تعطیل کے لئے کرو فریب شریعت الہیہ کے کسی حکم کو بھی بچی نہیں اور راستبازانہ و صالحانہ اطاعت کے لئے باقی نہ چھوڑا، اعمال انبیاء کی وہ اس منہدم حکومت شریعت نے نیت کی جامع و حاوی لفظ سے تعبیر سے کیا تھا، اور تمام احکام و شرائط کی بنیاد اسی پر رکھی تھی کہ اَتِمُّوا اَعْمَالَ بِالْاَنْبِيَاءِ، حضرت امام بخاری نے اسی جامع الکلم کو اپنی کتاب کا سرنامہ و عنوان قرار دیا تھا، اس طرح تامل و تباہ کر دی گئی، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔

وہایت و فقاہت کی آٹیس اس قدر حیلہ بازیاں اور مکاریاں عمل میں لائی گئیں کہ

مذہب کی صداقت پر تاریکی چھانے لگی :

فقہ محض قیاس اور صرف ظن کا نام نہ گیا، ہر ذہن نے تیزی و کھدائی، اور ہر قیاس نے بلند پروازی کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت الہی جو عدل و صداقت کے قیام کے لئے آئی تھی اسی کے نام سے مکرو فریب اور ظلم و غضب کے تمام کاروبار جاری ہو گئے، اور دنیا کی تباہی کے لئے اس سے بدتر وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا پاک نام لے کر اسکی دنیا میں برائی پھیلائی جائے اکتسی ہی دنیا کاریاں ہیں جو حیلے نکال کر نکاح شرعی بنائی گئیں، کتنے ہی غضب و ظلم کے ردائل ہیں جن کو ایک شرعی معاملہ بنا کر جائز کیا گیا، کتنے ہی عقود فاسدہ ہیں جنکو جائز کر کے بندگان الہی کے حقوق تلف کرائے، کتنے ہی راج ہیں کہ ساقط ہوئے، کتنی ہی ذکاتیں ہیں جو کبھی ادا نہیں کی گئیں، کتنے ہی شارب الخمر اور زانی ہیں جو حدود شرعیہ سے صاف بچائے گئے، پھر یہ ہی تم مکرو فریب ہے، جسکی شاخیں دور دور تک پھیلیں، متعدد تفریعات ہیں جو بظاہر اس سے الگ معلوم ہوتی ہیں مگر نے الحقیقت اسی فتنہ عظیم کے اخوان و اخوات میں داخل ہیں از انجملہ اجیرۃ الزانیہ کے اجر مثل کا جزئیہ ہے جسکی ابتداء شاید ایک اصولی اور قانونی بحث سے ہوئی تھی لیکن جس عقد کا معقود علیہ میں داخل ہو گیا یا ایک شرط زائد اور سبب بعید؟ اور اس کا شمار عقد باطل میں ہو گا یا فاسد میں؟ لیکن آگے چلکر یہ ایک صحیح علی ذلیعہ حلت مہر یعنی وسیلۃ توسیع کاروبار بن گیا، بعض شروح میں ہے: مَا اخذتہ الزانیہ ان کان یعقد الا جارسہ فحل لان اجرا المثل طیب، زانیہ نے اگر عقد اجارہ کے بعد اپنی اجرت لی تو وہ حلال ہے کیونکہ اگرچہ مثل کے طیب ہونے میں کلام نہیں؛ جب اس پر لوگوں نے اپنا سر پیٹ لیا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے خبیث فرمایا اس کے طیب ہونے کی کوئی نئی وحی اتر آئی ہے مسلم و ترمذی کی حدیث رافع میں صریح ہے، مہر البغی خبیث، اور بخاری کی روایت

میں ہے، نفی رسول اللہ صلعم عن ثمن الکلب ومهر البغی،
 تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک خاص حالت تھی، ہوا ان یواجر
 امۃ علی الزنا وما اخذہ من المهر لیکن ان استاجرہا لیبزنی
 بہا ثم اعطاھا مہرہا او ما شرط لہا فلا بأس باخذہ لانہ فی
 اجارہ فاسدہ فیطیب لہ وان کان الیبت حراماً، یعنی اگر ایک عورت
 کو زنا کیلئے اجارہ پر رکھا اور اس کے بعد عورت نے وہ اجرت لی تو اس کے لینے میں کوئی
 حرج نہیں، یہاں تک تو مسئلہ کی اصلی صورت تھی، لیکن جب اس پر بھی لوگوں نے
 ماموم کیا کہ یہ شریعت کی تباہی اور انسانیت کی ہلاکت ہے کہ محض عقد اجارہ کی ایک
 اہل باطل کی بنا پر اجرت خبت و خباثت کو کھلے بندوں حلال و طیب بنا یا جارہ
 ہے، تو پھر یہ حیلہ پیش کیا جا رہا ہے، "ان یستاجرہا لکنس بیتہ او لطلی
 تبا بہ او طینہ طعامہ او لنقل متاع من کان الی مکان و
 لیشرط بہا الزنا ثم یزنی" یعنی صورت اسکی یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے
 گھر کا کام کاج کرنے کے لئے یا کھانا پکانے کے لئے یا کسی اور فعل مباح کے لئے
 ایک عورت سے عقد اجارہ کیا کہ انہی مزدوری پر میرا کام کر دینا اور ساتھ ہی یہ
 شرط بھی ٹھہرائی کہ تجھے زنا بھی کرونگا تو چونکہ یہ مشروع باطلہ و غیر مشروع ہوصفہ
 ہے اس لئے اجارہ فاسد ہوا لیکن اجرت حلال ٹھہرائی، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی وقت
 "حضرت مولانا" نے ذرا چشم و ابرو دیکھا کسی اچھی ماما کو کام کاج کے لئے مزدوری
 پر رکھ لیا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی ٹھہرائی کہ گاہ بگاہ کچھ اور مشقہ بھی جاری رہیگا،
 تو ایسی اجرت اس ماما کے لئے جائز و حلال و طیب ہے لان اجر المثل طیب!
 تعالیٰ اللہ وشریعتہ عما یقولون وینفعلون علواً کبیراً، یہ ہے
 قیاس غیر صالح جسے شریعت نے ہوا، نفی سے تعبیر کیا ہے، قیاس صالح

دوسری چیز ہے وہ بے شک عین شریعت بلکہ منہما مرتبہ علم حق و بصیرت ربانی ہے لیکن اس کے امانت دار صرف وہی قدسی نفوس علمائے صالحین میں جنکو وراثت انبیاء عطا ہوئی ہے، العلماء و رشتہ الاہلبیاء، علمائے جبل کیطرف سے خلق لکم ما فی الامراض جمیعاً کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ تمام نبات آدم محل نکاح ہیں اور نکاح نظیر و مثیل عقد و بیع کے ہے، مہر بہتر لہ شمن، اور ایجاب و قبول اور خلوة، تملیک و تصرف کے لئے، اور جب قاضی نے جھوٹے گواہوں سے دہوکا کھا کر یا کسی اور وجہ سے پرانی عورت کو کسی کی منکوحہ قرار دیدیا اور وہ لیکر چلتا بنا تو اس سے بھی یہ ساری باتیں بدرجہ اتم حاصل ہو گئیں، پس وہ عورت کو قضا و قاضی سے پہلے جھوٹے مدعی کے لئے حرام تھی لیکن اس کے بعد ضرور حلال ہو گئی، عند اللہ بھی کوئی مواخذہ نہیں ہونا چاہئے۔

سبحان اللہ، خلق لکم ما فی الامراض جمیعاً کی کیا عمرہ تفسیر ہے، اور تحلیل زن اجنبیہ اور جواز مکروہ و خدعیت کی کیسی عاقلانہ و فلسفیانہ فتاہت ہوے ”یریں عقل و دانش باید گریست“

ستم ظریفی یہ ہے کہ علما رحیل ایسی ابلہ فریبیوں کو اپنی فتاہت کا کمال سمجھتے ہیں اور ایسے استدلال پر بڑا ہی فخر و نادر کرتے ہیں اور اس کو منجملہ ثمرات حسنہ ”من یرد اللہ بہ خیر الفقه فی الدین کے قرار دیتے ہیں،

انا للہ وانا الیہ راجعون

ایسے ہی صدائے نثار و حوادث ہیں جو علما رحیل کی مکاریوں کے ثبوت میں پیش کی جاسکتے ہیں اور جکی تفصیل کے لئے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے لیکن ہم بخوف طوالت نظر انداز کرتے ہیں، ہاں یہ ضرور بتلانا چاہتے ہیں کہ علما رحیل نے نہ صرف خود ہی افراط و تفریط کی ہے بلکہ بعض ائمہ و اعلام کو بھی جرم مخادعت میں شریک کرنا چاہا،

مثلاً علامہ حافظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بحوالہ سلفی بسندہ عن عبد اللہ بن مبارک قاضی ابویوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ہارون رشید کے متعلق ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کی وثاقت کا ہماری تحقیق میں کوئی ثبوت نہیں کہ ہارون رشید کی خواہش پر قاضی ابویوسف نے ہارون رشید کے باپ لی مدخولہ عورت کو اس عذر کے ساتھ کہ عورت کے بیان کو کذب پر محمول کیا جائے ہارون رشید کے لئے جائز کر دیا۔

دوسرا واقعہ قاضی ابویوسف کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لئے ہر سال اپنا تمام مال اپنی بیوی کے نام ہبہ کر دیا کرتے تھے، اور اختتام سال سے پہلے انکی بیوی پھر انکو پھیر دیتی تھیں، اسی طرح ہر زکوٰۃ ساقط سمجھ لیجاتی تھی اس پر طرہ یہ ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو سنا تو فرمایا: **هذا من فقه**

امام غزالی نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ جمع دنیا کے لئے تو یہ بہت اچھی فقہانہ تھی مگر آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان پہونچانے والی نہیں ہو سکتی،

لبا ہران واقعات کو پڑھ کر طبیعت کو سخت خلیجان ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کی نسبت بدگمانی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر ان واقعات پر محققانہ نظر ڈالی جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اور اس قسم کی تمام منویات قطعاً غلط، ناقابل اعتماد اور کذب بیانی و بہتان صریح ہیں۔

حضرت قاضی ابویوسفؒ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہو یقیناً یہ سارے چلے بعد کے علماء حیل کے تراشے ہوئے ہیں جو محض نفس پرستی اور دنیا سازی پر مشتمل ہیں، اسی طرح تصوف کے متعلق صدائے غلط و باتیں جنید و شبلی علیہم الرحمۃ والرضوان کی طرف اور تفسیر قرآن کے متعلق حضرت ابن عباس، مکرّمہ اور مجاہد کی طرف

منسوب کی جاتی ہیں حالانکہ ان نغویات سے بزرگان سلف کا دامن صداقت و اتقا بالکل پاک و صاف ہے اور جن لوگوں نے ان حکایات جیل کو نقل کیا ہے وہ بھی قابل ملامت نہیں ہیں، اس لئے کہ اس قسم کی باتیں کثرت سے مشہور ہو گئی تھیں اور ان لوگوں نے بطریق نقل و حکایات انکو لکھا ہے، یہ علماء جیل کی ہی افترا پرداز یوں کا نتیجہ ہے کہ آج سخت و شدید غلطیاں بلکہ گمراہیاں عام طور پر شایع ہو گئیں اور کارخانہ شرع میں فساد و اختلاف عظیم رونما ہوا، بہت سے ناواقف ہیں کہ عند ابی حنیفہ دیکھ کر دھوکا کھا جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ فرع امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب میں داخل ہے۔

ایسی ہی غلطیوں میں بیت لاہور کبعض دانشمندوں نے ایک قاعدہ تجویز کیا ہے جو ہزاروں بے اعتدالیوں کا باعث ہے اور وہ یہ کہ اذا کان فی المسئلة قول لا بی حنیفہ وصاحبہ وحدیث یحکمون بصحتہ، وجب اتباع قولہم دون الحدیث لانظن بابی حنیفہ وصاحبہ انہم عارضوا الحدیث مع صحتہ وصحتہ الاستنباط منہ یعنی اگر کسی مسئلہ میں حدیث صحیحہ کی طرف ہو اور دوسری طرف اس کے خلاف امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا قول تو واجب ہے کہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور قول امام کی پیروی کی جائے، کیونکہ آخر کوئی بات تو ہو گی جسکی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا؟ حالانکہ محترم امام نے اپنی ساری عمر اس صدائے حق کے اعلان و تکرار میں بسر کر دی کہ اترکوا قولی لخبیرا لمرسولؐ یہی وجہ ہے کہ محققین اہل سنت اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ تمام ائمہ سلف کا دامن علم و عمل بدعت جیل سے پاک و صاف ہو اور جتنی نغویاتیں انکی نسبت سے کہی جاتی ہیں وہ محض غلط اور ہتھکنڈ ہیں آلاہ ان صورتوں میں کیونکر ممکن ہے علماء دنیا میں تزکیہ نفس و اخلاق کا ذوق اور صلاح و تصفیہ باطن کی رغبت پائی جائے اور حق پسندی و خدا پرستی، نیک نیتی و راستبازی انہیں نظر آئے؟ ”ایں خیال است و محال است و جنوں“

ایسے علماء بھی فی الحقیقت طبقہ خاسرین میں سے ہیں۔

”خاسر“ دنیا و عقبے کی علامت

عارفانِ حقیقت نے ”خاسر“ دنیا و عقبے کی نسبت ایک خاص علامت ظاہر فرمائی ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص چالیس سال کی عمر سے متجاوز ہو جائے اور اس وقت بھی اسکی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آئیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ سرشارِ غفلت خسر الدنیا والا خسرہ کا مصداق ہے اسکا مسکن و دوزخ اور اسکا حصہ عذاب عظیم ہے، ایسے شخص کو آنیوالے خطرناک وقت سے خبردار ہونا اور اپنی خسارت پر اظہارِ ندامت کرنا چاہئے یا ایہا الانسان ماعراك بربك الكرمیہ الذی خلقك، اے انسان کس چیز نے فرب دیا اور کس چیز نے بہکا دیا تجھ کو تیرے رحیم و کریم پالنے پر دروگار سے۔

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و رند و بت پرستی باز آ،
 ایں درگہ مادر گم نو میدی نیست صد بار اگر تو بر شکستی باز آ،
 ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر

اَلَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

خاسرین کا نقصان و خسران ظاہر فرمانے کے بعد حضرت حق عزوجل نے ارشاد فرمایا ”اَلَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا“، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی وہ نفوس قدسیہ جو بغیر دیکھے ہوئے اللہ پر اود تمام غائبات پر یقین کرتے ہیں (نقصان اور خسارہ سے مصون ہیں)، ”شروع علیہ السلام نے ان سات چیزوں پر یقین کامل رکھنا ضروری فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر، ملائکہ پر، کتب سماویہ پر، انبیاء علیہم السلام پر، یوم آخرت پر، قضا و قدر پر،

اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم
 الآخر والقدس خیرہ و شہادۃ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت
 ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے ہونے کا یقین کیا جائے
 زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق کی جائے کہ بیشک وہ خالق ارض و سما و ہوا
 اس کے بعد اسکی وحدانیت پر یقین کیا جائے کہ بلاشبہ وہ واحد ہے اُس کا کوئی
 شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں، تمام مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے
 اور ہر ذی روح کو وہی رزق پہنچاتا ہے، ہر بات پر اس کو قدرت حاصل ہے جو چاہتا ہے
 کرتا ہے جو چاہیگا کر دے گیگا، وہ ہمیشہ ہے، بے جسم ہے، ماتھے پاؤں آنکھ ناک وغیرہ
 مبرا ہے، لیکن سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے، تمام حاجتوں سے مستغنی
 اور منزہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا، نہ آسمانوں میں رہتا ہے نہ زمینوں میں،
 بلکہ ہر جگہ موجود ہے، دنیا میں اسکو دیکھنے کی کسی کی مجال نہیں، ناں یوم آخرت میں
 خوش نصیب اور صالح بندے چشم بصیرت سے اس کا جلوہ دیکھیں گے، اس کا دنیا
 میں نظر نہ آنا قابل استعجاب نہیں بہت سی چیزیں ہیں جنکے وجود کا ہر ذی عقل کو قائل
 ہے لیکن نظر نہیں آتیں، مثلاً ہوا ہے کیونکہ نظر نہیں آتی، روح ہے اور اس کا تسلط تمام
 جسم پر ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، جسم میں درو ہوتا ہے لیکن کیونکہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ
 تعالیٰ کا تسلط بھی تمام زمین و آسمان میں ہے وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا،
 حضرت فاضل اجل علامہ شیخ طاہر بن صالح الجزائری الجوهرة الکلامیہ میں اللہ تعالیٰ
 پر ایمان لانے کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو دلی یقین رکھنا
 چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام صفات کمالیہ بدرجہ اتم موجود ہیں اور اسکی
 ذات تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ قدیم سے موجود ہے اور
 ہمیشہ رہیگا، اسکی ذات حوادث یعنی مخلوقات کے ساتھ کسی طرح مشابہت نہیں

رکھتی اور اس کا قیام خاص اسکی ذات سے ہے وہ بیشک کتنا ہے اور حیات
 علم، قدرت، ارادہ، سماعت، بصارت اور تکلم اس کو حاصل ہے، اس لئے
 اسکو حق، علیم، قادر، مرید، سمیع، بصیر متکلم کہتے ہیں، اس سوال کا جواب کہ
 خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا نہایت آسان ہے، میں کہتا ہوں، اگر خدا تعالیٰ کا وجود اس
 حواس ظاہری سے معلوم ہو سکتا تو نہ سائل کو سوال کی ضرورت پڑتی اور نہ اسکا
 وجود ثابت کرنے میں کسی عقلی دلیل کی ضرورت ہوتی لیکن جبکہ اس کا وجود
 ایسا نہیں ہے کہ حواس ظاہری سے اسکا ادراک ہو سکے تو لامحالہ اس جو ہر خدا
 نے کام لیا جائیگا جس کا نام عقل ہے کیونکہ وہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسوجہ
 سے عطا فرمائی ہے کہ جو چیزیں حواس ظاہری سے معلوم نہ ہو سکیں، انکو انسان
 اس شمع الہی کے نور سے دریافت کر لے پس جبکہ انسان تمام عالم کے کارخانہ
 کو دیکھتا ہے، جس میں یہ خود بھی شامل ہے اور اس میں اور اپنے آپ میں ہر آن
 ایک نیا انقلاب پاتا ہے اور تمام عالم کو اور اپنے آپ کو باعتبار وجود بقا کے کسیکا
 محتاج دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو اور تمام مخلوقات کو کسی زبردست طاقت کے سامنے
 ہمہ وجہ بے بس اور لاچار سمجھتا ہے اسوقت باعتبار فطرت سلیمہ کے وہ یقین
 کے ساتھ جانتا ہے کہ یہ تمام عالم کا کارخانہ ضرور کسی ذات عالی کے ساتھ وابستہ ہی
 اور وہ ایک بے مثل اور نہایت قوی ہستی ہے کہ جسکا قبضہ تمام موجودات میں جاری
 و جاری ہے، اور اسی کے اشاروں پر تمام عالم کے مختلف کارخانے چل رہے ہیں
 ہر ایک چیز اپنے وجود و بقا میں اسی کی محتاج ہے وہ سب بے نیاز ہے اور اس کا
 وجود بقا خاص اسی کی ذات سے ہے ادبی واجب الوجود ہے۔ اسکو کسی
 طرف سے اصلاح و انہیں، پس ایسی بے مثل ہستی کو ہم خدا جانتے ہیں اور اُسکو
 معبود برحق اور موجود مطلق مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شے سے پیشتر موجود تھا اور

کسی وقت میں وہ معدوم نہ ہوگا، اس کا وجود ازل سے چلا آتا ہے، کوئی زمانہ اس کے وجود کے شروع نہ ہونیکا نہیں ہے، اور جس کا وجود ابتداء میں غیر مستناہی زمانہ میں ہو وہ قدیم ہے، اسکی انتہا کے زمانہ کی انتہا نہیں اور وہ ہمیشہ رہیگا، کیونکہ وقت میں ماسید نہ ہوگا، اسواسطے وہ باقی ہے، خدا کی ذات و صفات اور اس کے کاموں میں مخلوقات میں سے کسی شے کو مشابہت حاصل نہیں اور جو کہ مشابہت ہے ہی وہ محض برائے نام ہے، جیسے خدا تعالیٰ علیم ہے اور زید کو بھی عالم کہتے ہیں، لیکن خدا علم سے زید وغیرہ کے علم کو کیا نسبت، ایسے ہی خدا کے وجود اور اس کی صفات کو خیال کر لینا چاہئے، آیہ کریمہ لیس کمثلہ شیعہ اس مضمون پر شاہد ہے۔

خدا کی ذات تمام مخلوقات سے ممتاز ہے اسکو نہ جو ہر کھ سکتے ہیں اور نہ عرض اور تمام مخلوقات کی یہ حالت ہو کہ ہر شے یا جو ہر ہے یا عرض، جو ہر وہ ہے جس کا قیام خاص اسی کی ذات سے ہو اور عرض وہ ہے جسکا قیام غیر کی ذات سے ہو، خداوند تعالیٰ کی ایسی ذات ہے کہ جب کچھ نہ تھا جب بھی وہ موجود تھا اور جب کچھ نہ رہیگا جب بھی وہ موجود رہیگا۔ اس لئے وہ سب سے بے نیاز اور ممتاز ہے خدا کو جو ہر اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ وہ گوشت پوست و استخوان اور خون سے نہیں بنا ہے، جیسا کہ جسم ان چیزوں سے مرکب ہے، اور نہ خدا کسی کان سے نکلا ہے اور نہ کسی اگنے والی چیز سے پیدا ہوا ہے، اور نہ ماسوا ان اشیا کے اور کسی چیز سے، اسلئے اُس کو جو ہر نہیں کہہ سکتے، خدا کی ذات اس امر سے بھی منزہ ہے کہ وہ ان اعراض سے متصف ہو کہ جن سے جو ہر متصف ہوتا ہے۔ اس لئے خدا کو شکل اور رنگ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے یا کسی درو یا لذت کے ساتھ متصف نہ کرینگے اور نہ خدا کسی چیز میں حلول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسیکا بیٹا، غرض کہ جن صفات سے کہ جو ہر اور اجسام متصف ہوتے ہیں اُن سے خدا تعالیٰ ہرگز

متصف نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تغیر واقع ہوتا ہے، جو اسکی قدیمی اور دائمی ذات کے
 متافی ہے؟ خدا کا علم اور اسکی قدرت اور اس کا ارادہ اور اس کی حیات
 اور اس کا سننا اور دیکھنا اور کلام کرنا ہمارے علم اور ہماری قدرت اور ہمارے ارادے
 ہماری حیات اور ہمارے سننے دیکھنے اور کلام کے مشابہ نہیں ہے، چہ نسبت خاک را
 با عالم پاک، ہماری اور اسکی صفات میں حدود و قدم و متناہی وغیرہ کا تفاوت ہے
 اس وجہ سے خدا کی صفات مخلوقات کی صفات سے بالکل خلاف ہیں، خدا کے افعال
 مخلوقات کے افعال سے اس لئے مشابہت نہیں رکھتے کہ خدا تعالیٰ سے جو افعال
 سرزد ہوتے ہیں وہ بدون واسطہ اور بلا اعضاء اور بغیر مدد و اوزاروں کے وقوع
 میں آتے ہیں، اس کا قویہ درجہ ہے کہ جس چیز کا وہ ارادہ فرماتا ہے... نقطہ لفظ کن
 کہہ پنے سے فی الفور وہ شے پردہ عدم سے وجود میں جلوہ گر ہو جاتی ہے، علاوہ
 ازیں خدا تعالیٰ جو کسی شے کو موجود کرتا ہے اسکی طرف اسکو احتیاج نہیں ہوتی بلکہ
 محض اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لئے وہ کسی کو موجود یا معدوم کرتا ہے اور نہ اس کا
 کوئی کام بے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ہر ایک کام میں سر اسر حکمت بھری ہوتی ہے
 کیونکہ وہ حکیم ہے۔

فی الحقیقت حق سبحانہ تعالیٰ تمام اشیاء میں سے کسی کا محتاج نہیں یعنی نہ
 وہ محتاج مکان ہے اور نہ وہ کسی جائے حلول کی احتیاج رکھتا ہے، بلکہ تمام
 مخلوقات میں سے کسی شے کی طرف اصلاً اسکو احتیاج نہیں وہ ہر شے کو بے پرواہ
 ہے اس لئے وہ خود اپنی ذات سے قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حیات ہماری جیسی زندگانی
 نہیں ہے، اس لئے کہ ہماری زندگانی بہت سے وسائل پر موقوف ہے، جیسے کہ غذا
 خون اور سانس کی آمد و شد اور کھانے پینے پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، اور خدا
 کی زندگی کسی واسطہ پر موقوف نہیں ہے اور اسکی زندگی قدیم اور باقی ہے، کبھی اسکی

حیات میں ناپیدی اور تغیر نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ وہ ازلی وابدی زندہ ہے، اور واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اس کا نظیر و مثیل اور نہ مقابل اور نہ کوئی اس کا معاند ہے، کیونکہ اگر عالم میں دو خدا ہوتے تو یہ عالم کا کواخا کبھی کا درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ دو خود مختار ایک عالم میں نہیں ہو سکتے اور جو دوسرا تابع ہو وہ خدا ہونے کے لائق نہیں، حق تعالیٰ علیم ہے اور ہر شے کا اسکو کیاں کے ساتھ علم ہے، تمام اشیاء کو باعتبار ظاہر اور باطن کے جانتا ہے، وہ تمام ریتوں کو ذرے اور بارش کے قطرے تمام درختوں کے پتے اور ان کے رگ و ریشہ تک کو جانتا ہے، اور ہر ایک پوشیدہ و مخفی چیز سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اس کا علم نو پیدا نہیں بلکہ وہ دونوں عالم کی تمام اشیاء کو انکے وجود سے پیشتر جانتا ہے؟

اللہ تعالیٰ قدرت کے ساتھ موصوف ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور اسکی قدرت کے سامنے چوٹی سے لیکر ہاتھی تک اور ذرہ سے پہاڑ تک کا پیدا کرنا برابر ہے اور وہ لحظہ بھر میں تمام آسمانوں اور زمینوں کی مانند پیدا کر دینے پر قدرت رکھتا ہے ایسے ہی وہ ایک لمحہ میں تمام آسمانوں اور زمینوں کے درہم برہم کر دینے پر قادر ہے، خدا تعالیٰ ارادہ کے ساتھ موصوف ہے، کوئی شے بدون اس کے ارادے کے وقوع میں نہیں آ سکتی، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے پس وہ ہو جاتی ہے، اور جس کا وہ ارادہ نہ کرے اس چیز کا ہونا کسی طرح ممکن نہیں، حق تعالیٰ سمیع ہے، اور وہ ہر ایک کی سننا خواہ وہ بکار کر کے یا پوشیدہ وہ صاف پتھر پر چوٹی کے چلنے کی آواز کو سناتا ہے، لیکن اس کا سننا مثل ہمارے سننے کے نہیں، کیونکہ ہمارا سننا کان کے ذریعہ سے ہے، اور اس کا سننا کسی وسیلہ پر موقوف نہیں، اگر اسکی حقیقت کا حقیقی علم ایسی ذات کو ہے، خدا تعالیٰ بصیر ہے، وہ ہر ایک شے کو دیکھتا ہے، جتنے کہ اندھیری رات میں جو سیاہ چوٹی چلتی ہے، یا اس سے بھی کوئی چوٹی چیز ہو وہ اسکو بھی دیکھتا ہے۔

اسکی بنوہ سے نہیں ہے۔ اور یہ بات چھپ چکی ہے۔ یا ان سے علاوہ کوئی چیز ہو اس سے مخفی نہیں، لیکن اس کا دیکھنا ہمارا ہیسا دیکھنا نہیں، کیونکہ ہمارا دیکھنا آنکھ کے ذریعہ سے ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس سے منزہ ہے، خدا کے کلام کی نسبت ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکم ہے، لیکن اس کا کلام ہمارا جیسا کلام نہیں، کیونکہ ہمارا کلام بواسطہ دہن و زبان اور لبوں کے ہے، اور خدا تعالیٰ کا کلام بدون ان آلات کے ہے، اور اس کا کلام غیر مخلوق اور غیر حادث ہے، اور ہمارا کلام مخلوق یعنی اسی کا پیدا کیا ہوا اور حادث ہے، جن صفاتوں سے خدا تعالیٰ کا متصف ہونا محال ہے وہ یہ ہیں، عدم اور حدود اور فنا اور مخلوقات سے مماثلت اور غیر کی طرف محتاج ہونا اور کسی کا اسکی ذات و صفات میں شریک ہونا اور عاجزی اور نجیر اس کے ارادے کے کسی شے کا چلنا اور انجان ہونا، یا جو ٹا ہونا، اور مرنا اور گونگا بہر اواندا ہونا اور ایسے ہی دوسرے نقصانوں کا اسکی ذات سے تعلق ہونا محال ہے، اس لئے کہ یہ نقصان کی صفتیں ہیں اور خدا تعالیٰ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، صفات نقصان سے اسکی ذات ہر طرح سے مبرا اور منزہ ہے، مخلوقات کی حالت میں جس قدر تغیر و تبدل ہوتا ہے، وہ سب میں جانب اللہ ہوتا ہے، مثلاً انسان کا غنی یا فقیر کرنا، یا اس کو معزز یا ذلیل کرنا یا تندرست یا بیمار یا جاہل یا عالم اس کو کرنا، یا اور ایسے ہی جو جو تصرفات خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کرتا ہے ایسے امور کا خدا تعالیٰ کی ذات سے صادر ہونا جائز ہے، کیونکہ اس کا ہر ایک قسم کا تصرف اس کے ملک میں ہوتا ہے، جو ہر صورت جائز ہے، قرآن مجید میں الرحمن علی العرش السعوی جو آیا ہے تو استوی کے معنی غلبہ اور ملک کے ہیں، یعنی عرش بھی خدا تعالیٰ کا مقہور اور مغلوب اور ملک ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور خاص طور پر عرش ہی کو اس لئے بیان کیا کہ عرش تمام آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے، جب یہ ثابت ہو کہ خدا کا تسلط عرش پر ہے تو عین

چترول پر عرش ٹھیکھا ہے، ان پر خدا تعالیٰ کی نشانی ہر جہہ اولیٰ العزت ہو گا، اور اس
اس سے یہ مراد نہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، کیونکہ بیٹھا اور اٹھنا جسم کی صفات
میں سے ہے اور خدا تعالیٰ ایسی صفات سے پاک ہے۔

قرآن مجید میں کئی مقامات پر لکھا ہے: **وَجَدَ رَبًّا لَا يَأْتِيهِ الْإِلَهُاتُ وَلَا كُنْهٌ لَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** اور اس کے
قرآیت مذکورہ میں وجہ کے معنی ذات مقدس کے ہیں، یعنی ہر شے جو کہ زمین پر ہے سب
تھا ہو جائیگی، مگر ذات پاک الہی باقی رہے گی، جو صاحب جلال اور بخشش والی ہے اور اس کے
یہ معنی نہیں کہ خدا کا چہرہ بھی مثل ہمارے چہرہ کے ہے، کیونکہ وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کے
چہرہ ہو یا اور کوئی عضو کہ جس کی احتیاج مخلوقات کو ہے، اس کے ہو۔

یہ تاویلات مستوا اور وجہ کی پچھلے علمائے کی ہیں، اس لئے کہ قرآن پاک جس زبان میں
نازل ہوا ہے اس میں بعض مواقع پر مجازی معنی لینا اور کنایہ سے بولنا اہل زبان کے نزدیک
راجح ہے، ایسے مواقع پر اس کو کلام کا حسن سمجھتے ہیں، مگر سلف کے ملاحظہ کے لئے عرش پر
مستوی ہونا اور اسکے لئے آنکھ اور چہرہ کے ہونے کو ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف کے
الفاظ ظاہری سے ظاہر ہوتا ہے، وہ لوگ ان الفاظ کی تاویل نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں
کہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا حق ہے، لیکن ہم ان الفاظ کے حقیقی معنی کو نہیں سمجھ سکتے،
ان الفاظ کا حقیقی علم خدا تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، ہاتھ نہ وہ خدا کی ذات کو مخلوقات کے
ساتھ مشابہ ہونے سے متبرا و منفرد جانتے ہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ کا مخلوقات کے ساتھ
مشابہ ہونا محال ہے، پس اس موقع پر سمجھ لینا چاہئے کہ علمائے سلف رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب
یہ جو وہ لوگ ان الفاظ کی تاویلات نہیں کرتے اور ان الفاظ کے علم حقیقی اور اصلی مراد کو خداوند
عزیم کی طرف سے سنہٹتے ہیں نہایت بگڑنا سبب ہے، کیونکہ اس میں نفس کو اپنے من گھڑت باتوں
کے تراشتے کی راہ نہیں ملتی اور پچھلے علمائے مذہب کہ وہ ان الفاظ کی تاویل کرتے ہیں، اس
سلاطنت رویہ پر اس سے یہ کہ ان بزرگوں نے جو ان الفاظ کی تاویل کر دی اس سے خداوند

تعالے کی مشابہت مخلوقات کے ساتھ جو ان الفاظ سے متبادر ہوتی تھی جاتی رہی،

ایمان بالملائکہ

جمع ملائکہ لطیف الجسم میں اور نور سے انکی پیدائش ہے، ذوہ کھاتے پیتے ہیں، ذہنیں علامت مرد اور عورت ہونے کی ہے، وہ خدا کے معزز بندے ہیں، جو ان کو خدا تعالیٰ کا حکم پہنچتا ہے اس میں اصلاح فرمائی نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جو انکو حکم صادر ہوتا ہے، ہجر انبیاء کے انکو اصلی صورت پر کوئی بشر نہیں دیکھ سکتا، اس لئے کہ وہ لطیف الجسم میں، دیکھو ہوا ان سے کہیں کشف الجسم ہے، ہماری نظر ہوا کے دیکھنے سے ہی، قاصر ہے، بلکہ جو پانی میں کیڑے نہایت چھوٹے یا بگٹے ہو اس کشف الجسم میں کیونکہ وہ ارجح عناصر سے مرکب ہیں ہم ان کو یا ان کے رگ و ریشہ کو بھی بدون حذر و بین کے نہیں دیکھ سکتے، اُن جس وقت کہ فرشتے آدمی کی صورت پر متشکل ہو جاتے ہیں جیسے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کہیں وحیہ اللہ کی صورت پر آتے تھے، یا کوئی اور فرشتہ بدوی شخص میں آتا تھا، تو اسکو علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی دیکھتے تھے، اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا فرشتوں کو اصلی صورت پر دیکھنا انکی خصوصیت خاصہ کیوجہ سے تھا کہ وہ بوجہ درجہ نبوت اور لوگوں سے اپنی خصوصیات کے سبب ممتاز تھے، بہت سے دینی مسائل اور شرعی احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرئیل کی شکل انسانی پر آنے کی حالت میں حاصل ہوتے ہیں اور یہ تہذیب و تمدن کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو فرشتے اصلی صورت پر نظر آ جاتے ہیں دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے یہ کوئی عجیب بات نہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے، اس لئے کہ خداوند تعالیٰ نے علاوہ انبیاء کے تمام بنی آدم کے اندر جملہ قوتوں میں تفاد رکھا ہے کوئی شخص نہایت گویا ہوتا ہے، اسی کا حقیقی بھائی امقد قضاحت و بلاغت ہے

نہیں بلبل سکتا، علیٰ ہذا القیاس دیکھنے، سینے، چلنے، سمجھنے، سونگنے وغیرہ اوصاف میں حقیقی اور خاندانی اور ملکی بھائی کس قدر مختلف الاحوال ہوتے ہیں، پس اگر خداوند قادر علی الاطلاق کسی زمانہ میں کسی شخص کو تمام اقران پر باعتبار ظاہری اور باطنی حواس کے فائق فرماوے تو عقل سلیم اسکو کس طرح خلاف نہیں جان سکتی، جیسے کہ ہر زمانہ کے نبی کو اسکے اقران سے ممتاز فرمایا، ایسے ہی اگر ایک شخص خاص کو ہر زمانہ کے ممتاز لوگوں سے حق تعالیٰ تمام قویٰ اور صفات میں ممتاز فرماوے تو بھی عقل اس امر کو نہایت خوشی سے مسلم رکھیں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے ممتاز فرمایا، پس فرشتوں کا اصلی صورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام کا دیکھنا کسی طرح بعید از عقل نہیں۔

خدا کے لشکروں میں سے فرشتوں کا لشکر ہے کہ وہ پلک چپکنے سے پیشتر ہزار ہا میل طے کر جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑوں اور شہروں کو بلا تکلف اٹھا لیتے ہیں، فرشتوں کی رفتار کا مسند بجلی کے کوندلے سے باسانی سمجھ میں آسکتا ہے، بجلی پلک چپکنے سے پیشتر کبھی شرق کبھی غرب گاہے جنوب گاہے شمال میں چمک جاتی ہے، اور دوسرا مسند ایک حقیر چوٹی کے مشاہدہ سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے کہیں زائد شے کو اپنے اٹھا لیتی ہے، خداوند تعالیٰ کے سوا فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا، خیال تو لوگوں میں اتنا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کو کس طرح جانے جبکہ وہ اس کو نظر نہیں آتے وہ پہلے اپنے بدن کے رنگٹوں کی تعداد تو بتلائے چکو وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے؟

بعض فرشتوں کو تو پیام رسانی کی خدمت سپرد ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وقتاً فوقتاً پیغامات پہنچاتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور بعض فرشتے بندوں کی حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں اور بعض فرشتے بندگان خدا کے اعمال گننے پر مامور ہیں اور بعض جنت اور اسکی نعمتوں کی حفاظت پر مقرر ہیں؟

اور بعض دوزخ اور اس کے عذاب پر متعین ہیں، اور بعض عرشِ معلیٰ کے اٹھانے کی خدمت پر مامور ہیں، اور بعض کے حوالہ بندگانِ الہی کے دنیوی امور کا انتظام ہے یہ ہی فرشتے قسمِ قسم اور رنگارنگ کی صورتیں حسبِ احکامِ جلِ شانہ عورتوں کے ارحام میں بناتے ہیں اور بعضے صرف تبیح و تہلیل و تکبیر و تحمید اور دیگر طاعات میں مشغول رہتے ہیں۔

ایمان بالکتابِ سماویہ

کتابِ سماویہ سے مراد وہ تمام کتابیں اور صحائف ہیں، جنکو منزل من اللہ کہا جاتا ہے مثلاً قرآن حکیمہ کہ جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور جس میں احکامِ الہیہ موجود ہیں، اور تورات، زبور، انجیل، اور وہ تمام صحائف جو مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئے، انکے متعلق یقین کرنا چاہئے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے ہی انکو پیغمبروں پر نازل فرمایا، تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔

توریت، زبور، انجیل کے جو اصلی نسخے ہیں وہ بے شک منزل من اللہ ہیں لیکن آج کل جو اہل کتاب فرقے کے پاس نسخے پائے جاتے ہیں وہ محرف ہیں اور خود غرض لوگوں نے ان میں بہت کچھ تحریف کر دی ہے، توریت میں تحریف کا ایک بین ثبوت یہ ہے کہ آخری باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال فرمائے کا حال بھی درج ہے اسکے علاوہ یومِ الآخرت اور جزا و سزا کا بالکل ذکر نہیں ہے،

اسی طرح زبور کی نسبت یقین رکھنا چاہئے کہ جو اصلی زبور ہے وہ بیشک منزل من اللہ ہے لیکن موجودہ نسخے محرف ہیں، اور اہل زبور کے پاس کوئی یقینی دلیل اس امر کی نہیں کہ انکے پاس کوئی نسخہ صحیح موجود ہو،

انجیل کی نسبت بھی یہی عقیدہ ہونا چاہئے کہ اصل کتاب تو بیشک منزل من اللہ

ہو جس میں اشیاء عالم کی حقیقتوں کا بیان ہو اور لوگوں کو توحید کی تعلیم دی گئی ہو، زحید
والقادر ضروری بتلایا گیا ہے، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے
کی بشارت درج ہے، لیکن جو انجیل کہ آجکل عیسائیوں میں متداول ہے، جسکے چار
نسخے ہیں اور چاروں کے مولف علیحدہ علیحدہ ہیں یعنی متی، مرقس، لوقا اور یوحنا تمام
نسخے بے انتہا محرف ہیں اور چاروں میں اس قدر اختلاف ہے کہ تحریف کے مزید ثبوت کی
بالکل ضرورت نہیں، اسکے علاوہ خود عیسائیوں کے مقتدر علماء اور محققین کو اعتراف
ہو کہ بیشک انجیل میں بہت زیادہ تحریف کی گئی ہو، عیسائی محققین کے سرتاج پادری
"سکاٹ" صاحب نے چاروں انجیلوں کو محرف تسلیم کیا ہے، مسٹر جی، ایس شولز جو بڑے
پاپہ کے عیسائی محقق ہیں اور انجیلوں کے مفسر بھی ہیں لکھتے ہیں، "ثلثیت کا مسئلہ تو یقینی اسکا
ہی، انجیل میں بس اسی قدر تحریف ہے"

پادری میتھرنے بائبل مطبوعہ ۱۸۶۹ء کے حاشیہ پر لکھا ہے، مقدس انجیل کی وہ
تمام عبارتیں جسے ثلثیت ثابت ہوتی ہو یقیناً اسکا حق ہیں، جو انہماک لوگوں نے بڑا دور
قرآن مجید تمام کتب ساویہ میں سب سے زیادہ اشرف و اکمل ہے اور یہ تمام
شرعیتوں کا جو مختلف زبانوں کے اقتضار اور مصالح و قیاس کے سبب جاری ہوئی ہے
ناسخ ہو اور اسکا حکم قیامت تک جاری اور نافذ رہے گا، اسکے بعد کوئی کتاب کسی شخص
پر آسمان سے نہیں اترے گی، اور اس میں اصلاً تغیر و تبدل قیامت تک نہ ہوگا، یہ وہ
ہی جو امت محمدیہ علیہا صلاوات الف صلوٰۃ والسلام کے پاس بحیثیت موجود ہے اور
شرف تمام امتوں میں سے امت محمدیہ ہی کو حاصل ہے کہ اسے آج تک اسی زب
ان کی کتاب موجود ہے، جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی اور اس میں باوجود صد ہا برس گزرنے
ایک زبیر یا زبیر لکھ ایک نقطہ تک کا بھی فرق نہیں آیا اور نہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا قیام قریب
کسی مسمک فرق آئیگا اور یہ قرآن پاک ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر علاوہ دیگر معجزات کے بذات خاص ایک بڑا بھاری معجزہ ہے، قرآن پاک کی معجز بیانی کو ہمیشہ سے ہر کوئی موافق و مخالف ماننا چلا آیا ہے، وہ ایک عقلی معجزہ ہونے کے علاوہ ابد الابد تک باقی رہنے والا ہے، اور ہر ایک ذلیل عقل اسکو چشم بصیرت سے ہر وقت مشاہدہ کر کے اسکی معجز بیانی کا قائل ہو سکتا ہے، اس کے سوا اور جس قدر معجزات ہیں وہ اپنے وقت کے گزرنے سے گزر گئے، انکا وجود صرف اخبار و آثار کے ذریعہ سے پایا جاتا ہے۔ قرآن شریف کے معجزہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کے ایسے درجہ پر واقع ہوا ہے جو انسانی طاقت سے خارج ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے ساتھ جو تمام قوموں کی نسبت زیادہ تر فصیح و بلیغ تھے اور جبکی فصاحت لسانی اور جاوید بیانی پر لوگوں کی عقلیں متحیر تھیں، اُننے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۲۳ برس تک مخدّی اور طلب معارضہ فرماتے رہے اور انکی ہمتوں کو اکساتے اور ان کی غیرتوں کو بھڑکاتے اور قرآن مجید کے ساتھ معارضہ کرنے پر آمادہ کرتے رہے، چنانچہ کبھی آپ اُننے یہ فرماتے کہ قرآن کے مثل ایک چوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ اور تمام جن دانش سے اس کلام میں بدلیں اور کبھی اُننے یہ فرماتے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، سورت کی مقدار بنانے کی تو بہتاری کیا صورت ہے ایک بہت ہی مثل قرآنی آیتوں کے بنا لاؤ، لیکن تاہم وہ مثل قرآن شریف کے ایک آیت بھی بنانے سے عاجز رہے، حفظ و غضب میں اگر کلام کا مقابلہ چوڑ کر کر توار کے مقابلے پر آئے، اور فصاحت بیانی سے عاجز اگر مجاہد ستانی پر تل گئے۔

پس جبکہ اُس زمانہ کے عرب لوگ جبکی فصاحت و بلاغت کا چار دانگ میں ڈھکا رہا تھا کلام اللہ شریف کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے تو پھر دیگر ممالک کے لوگوں نے یہ توقع کیونکر ہو سکتی ہے، اسوقت قرآن شریف کو تیرہ سو برس سے زیادہ نازل ہوئی ہو چکے اسوقت سے اسوقت تک کوئی ایسا فصیح و بلیغ نہیں گذرا جو اسکی ہم مثل فصاحت و بلاغت کو طوعاً و کرہاً تسلیم نہ کرنا ہو، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا

کلام نہیں، بلکہ یہ اس خالق یکتا کا کلام ہی جو تمام قوتوں اور قدرتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا درمیشیل نے اپنے پیغمبر کی تصدیق کیلئے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔
 صرف قرآن شریف کے معجزہ ہونیکے لئے ایک سی وجہ کافی ہے جو ادب پر بیان کی گئی، مگر اسکے علاوہ اور بھی اسکے اعجاز کی وجہ ہیں، اول یہ کہ قرآن مجید میں بہت سی غیب کی خبریں دی گئی ہیں، جنکی تصدیق حوادث عالم سے ہو چکی ہے، دوم یہ کہ خواہ اسکو کتنی ہی بار کر سہ کر پڑھا جائے ہرگز دل نہیں اکتاتا، سوم یہ کہ اس میں ایسے علوم پائے جاتے ہیں جو اسوقت میں موجود نہ تھے، چارم یہ کہ اس میں بہت قدیم زمانہ کے واقعات اور گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض ہی تھے اور رسمی لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے تھے، ایسے شخص کے منہ ایسے بمشیل کلام کا نکلنا فی الحقیقت آپکی نبوت پر بڑا بھاری معجزہ ہے، اور بیشک وہ خدا کا کلام ہے، اور خدائی کلام کا معجز بیان ہونا ہر ذی شعور پر ظاہر ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام!

اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی نسبت یہ یقین رکھنا چاہئے کہ وہ مقبول بندے ہیں، انکو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل سے خلقت کی ہدایت کے واسطے بھیجا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی رضا مندی اور اطاعت کی تعلیم دی، نجات آخرت کی خوشخبری سنائی اور عذاب آخرت سے ڈرایا، توحید کو پھیلا یا اور کفر و شرک مٹایا، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحیح تعداد کیسے تحقیق نہیں، قرآن حکیم میں صرف چھپیس انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، جنکے اسماء گرامی یہ ہیں۔
 آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب،

یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، ذوالکفل، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ (علیہم الصلوٰۃ والسلام)

ان کے اسماء شریف کا یاد کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، یہ بزرگ ملاوہ نبی ہونے کے رسول بھی تھے، نبی کی تعریف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو صراطِ مستقیم پر قائم فرما کر اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں پر مطلع فرمائے اگرچہ اس کو یہ حکم نہ کہ یہ باتیں تم دوسروں کو بھی پہنچاؤ، اگر دوسروں کو ہدایت کرنے کا حکم بھی ملا تو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا نہیں فرمائی بلکہ کسی رسول کی پیروی اور اتباع شریعت کا حکم دیا گیا ہے

رسول کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شریعت عطا فرماتا ہے، اور اس پر جدید احکام نازل فرماتا ہے، دوسروں کو عذابِ آخرت سے ڈرانا اور راہِ راست بتلانا اس کا فرض ہوتا ہے ہر رسول کو نبی (خبر پہنچا نیوالا) کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر نبی کو رسول نہیں کہہ سکتے

انبیاء علیہم السلام کے معجزات

معجزہ اسکو کہتے ہیں جو انسانی طاقت سے فائق کوئی کام ایسے شخص سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعوے کرتا ہو، اور تمام منکر لوگ باوجود سعی و مینغ اور ساری طاقت خرچ کر دینے پر کبھی ویسے کام کرنے سے عاجز رہیں

خدا تعالیٰ اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر معجزے ظاہر فرمائے انہیں یہ حکمت رکھی گئی ہے کہ ان معجزات سے ان انبیاء کے دعوے نبوت کی تصدیق ہوتی ہے، کیونکہ جس دعوے کیساتھ کوئی دلیل نہ ہو وہ دعوے نہیں سنا جاتا، اور معجزات ہی کے باعث سے نبی صادق اور کاذب میں تمیز ہو جاتی ہے اور یہی معجزہ خدا تعالیٰ کا ایک سچا گواہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ یہ شخص نبی برحق ہے اور یہ معجزہ قائم مقام خدا تعالیٰ کے اس قول کے ہوتا ہے کہ یہ میرا بندو میرا ہی بیٹا ہوا ہے اور یہ اپنے دعوے میں سچا ہے

اس میں اصلاً شبہ نہ کرنا چاہئے۔

یہ امر کہ معجزہ انبیاء کی صداقت اور اس بات پر کیونکر دلالت کرتا ہو کہ معجزہ خدا تعالیٰ کے اس قول کے قایم مقام ہے کہ یہ میرا بندہ اپنے دعویٰ نبوت میں سچا ہے، ایک مثالاً سے بخوبی سمجھ میں آجائیگا، اگرچہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر ایک مثال سے برتر ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایک جلیل القدر اور رفیع الشان بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو جہاں پر بڑی بھاری مجلس آراستہ ہو، وہ شخص حاضرین کو خطاب کر کے کہے کہ میرے پاس اس بادشاہ عظیم الشان کے تمہاری طرف کچھ پیغام ہیں اور مجھے اس نے اپنا امین بنا یا ہے۔ تاکہ میں اس کے پیاموں کی امانت میں اصلاً کسی بیٹی نہ کروں، اور مجھ کو اس نے اس خدمت پر مامور فرمایا ہے کہ میں تم کو اس کے وہ پیامات پہنچاؤں اور دیکھو یہ میرے سچے ہونے کی علامت ہو کہ اگر میں اس سے یہ پاہوں کہ جو اس نے اپنی سلطنت کا نظام دوبارہ رکھا ہے اس میں سے کسی صیغہ کے انتظام کو میرے عرض کرنے پر بدل ڈالے تو بیشک یہ بادشاہ بسبب اپنی خاص عنایت کے ایسا ہی کرے گا اور وہ بادشاہ کرۃ مرقوس شخص کی درخواست پر ایسا ہی کرے تو بالیقین تمام حاضرین کو اس کی سچائی پر گلی یقین ہو جائیگا، اور اس بادشاہ کا کسی اپنے خاص انتظام کو اس کی درخواست پر بدل دینا بیشک اس قول کے قایم مقام ہو گا کہ یہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا ہے اور کیونکہ اسکے بعد اصلاً شبہ باقی نہ رہیگا کہ یہ اس بادشاہ کا ایچی ہے اور جو کچھ یہ کہتا ہے بلا ریب وہ بادشاہ کا فرمودہ ہے۔

پس ایسا ہی دعویٰ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم سے کیا کہ ہم تمہاری طرف خدائے ذوالجلال کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور حق تعالیٰ ان کے دعویٰ کو جانتا ہے، اور ان کے اقوال سننا ہے، اور ان کے احوال دیکھتا ہے پس جب وہ نبی کفار کے زعم میں اگر خدا سے کوئی معجزہ طلب کرتا ہے تو قادر مطلق اس سے ایسے ایسے

معجزات ظاہر فرماتا ہے کہ جو طاقت بشری سے کہیں برتر ہوں، سوا ان معجزات کا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ سے ظاہر ہونا ان کے دعوے نبوت کی مستجاب اللہ تصدیق ہوتی ہو، بلکہ قوی تصدیق سے یہ فعلی تصدیق قوی تر ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ عام لوگوں سے کام نہیں کرتا، اگر خدا تعالیٰ ان کو اپنی قول کی خطاب ہی فرمائیگا تو وہ خطاب انہیں خاص بندوں کی وساطت سے ہوگا، پس جبکہ منکرین ان خاص بندوں کی بات کو نہیں سنتے اور تکذیب کرتے ہیں، اس خدا کے فرمودہ کی ہی تکذیب کریں گے، اور معجزہ کا مقابلہ کیونکہ طاقت بشری سے قائل تر ہے اسکو دیکھ کر اکثر منصف مزاج اور حق جو خدائی طاقت کے قائل ہو کر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے گرویدہ ہونگے، الغرض کسی شخص کے ہاتھ پر معجزات کا ظاہر ہونا اسکے دعوئے نبوت کی خدا کی طرف سے تصدیق ہوتی ہو، اور جبکہ خدا تعالیٰ حکیم و علیم اور قدیر و جنیب ہے ایسی ذات سے محال ہے کہ وہ کاذب کی تصدیق قوی یا فعلی فرمائے، اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دعوئے نبوت کی تصدیق علاوہ ظہور معجزات کے انکی صفات جمالیہ و اخلاق حمیدہ سے بھی ہوتی ہے جو اشخاص ابتدائی پیدائش سے باعتبار اپنی فطرت سلیمہ کے اعلیٰ درجہ کے سچے اور آماستار قوم کے درجہ مند دنیا سے بے رغبت اور اخلاص مند اور مسکنت پسند ہوں، اس صورت میں یہ اوصاف بالضرور ان کے دعوئے نبوت کی مصدق ہوں گے، مگر انہیں لوگوں کے نزدیک جتنے دل حسد و بغض و عناد کی علت سے پاک و معجزہ اور سحر میں یہ فرق ہے کہ سحر کی تاثیر سے ایک نظر بندی سی ہوتی ہے، جو چیز کہ ساحر آواز دیکھتا ہو یا اعتبار حقیقت کے وہ چیز وہ ہی رہتی ہو مگر ہاں قوت خیالی اور نظری ظاہری میں وہ دوسری چیز دکھائی دینے لگتی ہو، پس جو شخص کہ اسکے اسباب واقف ہوتا ہے، اور جبکہ ان اسباب کے استعمال کر نیکی مشق ہوتی ہو وہ شخص ساحر کا مقابلہ کر سکتا ہو، اور معجزہ فی الحقیقت اپنی قوت سے اس شے کی ماہیت کو بدل ڈالتا ہو اور باعتبار اپنی حقیقت کے خارق عادت اور طاقت بشری کے مافوق ہوتا ہو، اسکا مقابلہ

کسی سے ممکن نہیں، پس بڑے سے بڑا ساحر نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ وہ مادر زاد اندھ کو بینا کر سکتا ہو نہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر سکتا ہو، نہ وہ چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہو، نہ وہ آفتاب کو چلنے سے روک سکتا ہو نہ وہ اسکو واپس لوٹا سکتا ہے، دوسرا فرق معجزہ اور سحر میں یہ ہوتا ہے کہ سحر کا قصد و غرض امارہ سے ہوتا ہے، اور معجزہ کا ظہور پاک باطن سے، اسی لئے سحر صرف ایک تماشہ کی غرض سے ہوتا ہے یا کسی اور فاسد غرض سے کیا جاتا ہے اور معجزہ سراسر ہدایت اور اصلاح کی غرض سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اس لئے جن ساحروں کو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے بہت کچھ دیکر اور مقرب خاص بنا لینے کے وعدہ پر بلایا تھا، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ انکی لاشیاں اور رسیاں جو کہ مثل سانپوں کے جادو کی تاثیر سے لہرائے لگی تھیں حضرت موسیٰ کے عصا نے اڑنا چکر سب کو نکل لیا، پس ان پر معجزہ کی سطوت اور حقیقت منکشف ہو گئی، انہوں نے یقینی طور سے جان لیا کہ یہ طاقت سحر کی نہیں بلکہ یہ خدائی طاقت کا ظہور ہے، کیونکہ اس زمانہ میں سحر کے کمال میں آنے پر سحر کوئی نہیں تھا، اس لئے وہ حضرت موسیٰ پر شیطان کا ہتھیار ابرائیم نے آئے اور دنیوی دلی اور مقرب شاہی کے خیال کو دل سے ایک حرکت نکال ڈالا، بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم بشیر میری اجازت کے موسیٰ پر کیوں ایمان لے آئے، اس اعتبار پر میں تمکو سخت عذاب دیکر باروں لگاؤں اور سے کہ تمہارے ہاتھ پانوں کاٹنے کر دوں گا، اور میں تمکو آگ میں ڈال دوں گا، اس پر جواب دیا کہ اب آپ کا جو جی چاہے ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے ہم کو ہر ایک ذریعہ آزادی بخشی خاطر منظور ہے، جبکہ ہمارے اور موسیٰ کے نبی ہونے کی حقیقت منکشف ہو گئی، اندر سحر اور معجزہ کا فرق صاف طور سے ظاہر ہوا، اس حالت میں ہم خدا کے ہر چہ کے، اب کسی طرح ہم دولت ایمان سے باز نہیں رہ سکتے، جو کہ ابدی اور سرمدی دولت ہے، آپکا ہم کر سخت عذاب دیکر اور ڈالنا ایک دنیوی تکلیف ہے جو مثل برق خاطف کے گزر جائے گی، یہ کو اصلاح اسکی پر عاہ نہیں۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرانیاں میں یہ فرق ہے کہ وہی کی کرامت معجزہ کے دریائے وقار کا ایک قطرہ ہوتا ہے، یا یوں کہو کہ کرامت معجزہ کے آفتاب کا ایک اونٹن سا پرتو ہوتا ہے غرض کہ معجزہ اپنی حقیقت اور قوت کے اعتبار سے اصل ہے اور کرامت اس کی فرع، جیسے کہ نبوت اہل حق اور ایک خاص مقبولیت الہی کے درجہ کا نام ہے، ایسے ہی ولایت نبوت کی فرع اور محبوبیت الہی کے درجہ کا نام ہے، جو کہ بطفیل اتباع انبیاء علیہم السلام اولیاء کو بہرہ زبرد و جہد میسر ہوتی ہو، اسلئے کہ وہی شخص ہوتا ہے جو نبی کی نبوت کا دل سے اقرار کرتا ہو، اور اس کے اعلا درجہ کے اتباع کی بدولت وہ معرفت الہی حاصل کرتا ہو اور نور ایمان کے دل منور ہو جاتا ہے اس میں ایسی زبردست تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ اس کا ہر ایک فعل لوجہ اللہ صادر ہوتا ہے، وہ اپنے تمام معصودوں کو مٹا کر ایک خدا کی ذات پاک کو مقصود ٹھیر لیتا ہے، اسکے رگ و پے میں جلال الہی سما جاتا ہے، وہ اپنی خودی کو مطلقاً نیست و نابود کر دیتا ہے، اس واسطے نور الہی اس کے ظاہر و باطن پر مستولی ہو جاتا ہے جیسے آئینہ کہ اس کی کثافت دور ہو جانے سے آفتاب اس میں جلوہ گر ہونے لگتا ہے ایسے ہی کثافت حموی کے زائل ہو جانے سے خدائی آفتاب اس میں پرتو افکن ہوتا ہے اور یہ دولت معرفت الہی و قرب بنیاب باری کا اس کو صرف انبی کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے اور نبی کے وسیع سے وہ صفات الہی سے بہرہ ور ہو کر دوسروں کیلئے فیض بنا بنا ہے، جیہ کہ قسماً مشبہ آفتاب سے یوحنا اپنی قربت کے حرات لیکر دوسری سبک پہنچاتا ہے، ایسے ہی ولی اپنی قابلیت ذاتی کے سبب آفتاب نبوت سے نرفان الہی کی حرارت لیکر دوسروں کو پہنچاتا ہو یہ فیضان محمد صلی اللہ وسلم کا اولیائے کرام کے ذریعہ سے قیامت تک جاری رہیگا۔ اللہم نردقین دمتنعنا من فیضہ (۱) شجرۃ

اور رسول پاک ﷺ کے اتباع کو لازمی نہ سمجھے اس کے اتحد پر بھی کراہت کا
 صورت ہوگا، جو کچھ غائب و غرائب امور اس سے ظہور پکڑینگے وہ محض شعبہ بازی لوگوں کے
 پھنسانیکا جال ہوگا، کراہت سے اسکو کچھ نسبت نہوگی، ایسا شخص کبھی ولی یعنی خدا کا
 دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خداوند تعالیٰ کے دشمنوں اور شیطان کے دوستوں میں
 شمار ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ان لوگوں کے حق میں وارد ہوا ہے جو رسول اللہ ﷺ
 علیہ وسلم کے اتباع سے روگرداں تھے وہ آیت یہ ہے **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ**
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مقل اطیعوا
 الله فالسُّؤل فأت تو لو فأت لا یحب الکافرین،

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اوپر جو امور واجب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، "اول صدق
 دوم، امانت، سوم تبلیغ، چارم، قناتت انبیاء کے حق میں صدق کے یہ معنی ہیں کہ انکا
 خبر دینا مطابق واقع کے اور نفس الامری ہو، ان سے ہرگز ہرگز یہ ممکن نہیں کہ انکی کوئی
 خبر امورات دینی یا دنیوی میں کیسی ہی ہو وہ غیر مطابق واقع کے ہو یا وہ نفس الامری ہو
 ان کے بارہ میں امانت کے یہ معنی ہیں کہ ان کا ظاہر و باطن ہمہ وجہ اس امر سے
 محفوظ ہو کہ اُننے کوئی قول یا فعل اپنی ذاتی خواہش سے سرزد ہو، بلکہ جو کچھ اُن کو
 خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی کہتے اور کرتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو تمام
 اپنی مخلوقات میں پسند فرمایا ہے، اور اُن کے باب میں تبلیغ کے یہ معنی ہیں کہ جس
 حکم کو خدا تعالیٰ نے ان کو پہنچانے کی غرض سے دیا ہے اسکو وہ نہایت صاف طور سے
 پہنچائیں، گو کسی ہی مخالفت کی آگ بھڑک جائیگا اندیشہ ہو، کتمان کو تبلیغ میں وہ جملہ
 راہ نہیں دیتے،

ان میں فطانت کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگ باعتبار اپنی پیدائش کے بڑے دانا اور
 نہایت سمجھدار اور تیز موش ہونے میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ پر ہوں چنانچہ

تمام انبیاء علیہم السلام ان ہی صفات جمیدہ سے بدرجہ اتم موصوف ہوئے۔
وہ افعال جن کا انبیاء میں پایا جانا محال ہو، ایک جھوٹ، دوسرے خدا کی نافرمانی
تیسرے حق پوشی، چوتھے غفلت، علاوہ ان چار چیزوں کے ایسے امور کا ہونا بھی
انبیاء میں محال ہے جبکہ عرف میں لوگ معیوب سمجھتے ہوں، اگرچہ وہ عند اللہ گناہوں
جیسے ذلیل پیشہ یا حقیر نسب، اذو صفیں بھی انبیاء میں ہرگز دیانی جائیں گی جو ان کے
مبعوث ہونے کی حکمت کے خلاف ہوں۔ جیسے گونگا یا ہرانا ہو یا یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ
نبی سے خدا کی نافرمانی سرزد ہونی محال ہے، حق تعالیٰ تو حضرت آدم کو جنت میں
یہ فرمان دے چکا تھا کہ خبردار اس درخت کے پاس تک نہ جانا، پھر آدم علیہ السلام
نے کیوں اس درخت میں سے کھایا، یہ تو اُن سے سراسر نافرمانی ہوئی یا نہیں، اسکا
جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت میں سے مجبوراً کھایا، نافرمانی اس
وقت ہوئی کہ باوجود ممانعت کا حکم یاد ہونے کے پھر حضرت آدم اس درخت میں سے
تناول فرماتے، چنانچہ خود پروردگار عالم قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا
إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا أَنْ لَا يَخْبِتَ لَهُ عِزْمًا، ترجمہ ہم نے پیشتر آدم سے اس درخت
کے نہ کھانے کا عہد لے لیا تھا، لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا ارادہ حکم کے خلاف
کرنے میں نہیں پایا، اور یہ جو قرآن شریف میں دوسری جگہ درباب عصیان یعنی
نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام کا ثبوت وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ یعنی نافرمانی
کی آدم نے اور ہنگ گیا ظاہر ہوتا ہے محض حضرت آدم علیہ السلام کے شرف رتبہ اور بلند پایہ
ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو معصیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا تاکہ اس
یہ ثابت ہو کہ جو بڑے درجہ کے لوگ ہوتے ہیں انکی بھول چوک بھی بسبب ان کے عالی مرتبہ
ہونے کے بڑی چیز گنی جاتی ہے اور کم درجہ کے لوگوں کے گناہ کی برابر شمار ہوتی ہے
چنانچہ یہ مضمون مَقُولُ حَسَنَاتِ الْإِبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُقْرِئِينَ سے صاف ہو جاتا ہے، علاوہ یہ

حضرت آدم کی بھول چوک پر جو اس قدر گرفت ہوئی کہ ان کے اور انکی بیوی حضرت حوا کے بدن سے جنت کے طے اتار کر اور خشک کر کے زمین پر بستے کر بھیج دیا اور وہ دونوں رستوں سے مفارقت کے عذاب میں گرفتار رہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے یہ سب کچھ ان کے اسی شرف رتبہ کی وجہ سے تنہا میں آیا، کیونکہ جس پر خدا کی ایسی خاص مہربانی ہو کہ اسکو اپنے ماتحت سے بنائے اور سجدہ ملائکہ ٹھہرائے اور اسکو اپنے پسندیدہ گھر میں کہ جو بے انتہا نعمتوں سے بھرا ہوا ہو رکھے اور تمام نعمتوں کا اسکو مختار کر دے اور صرف ایک چیز کے کھانے کی مانعت فرمائے، پہرا وجود اس التفات خاص اور سچا انعامات و کرامات کے وہ ایک بات کی مانعت کو بھی یا ڈرکھے تو بیشک وہ عقل سلیم کے نزدیک گرفت کے قابل ہو، اور نیز اس قصہ میں ہم جیسے بنی آدم کیلئے ایک عمدہ سبق ہے، اور بڑی بہاری عبرت حاصل کرنیکا ذریعہ ہے، جبکہ ہمارا باپ جس پر ایسے ایسے تفضلات جناب باری تھے، صرف ایک بھول چوک کی بدولت اس سزا کو پہنچا، ہم اگر غیور باللہ اپنی شرارت نفس سے اسکے حکموں کی دیدہ و دانستہ نافرمانی کر نیگے، تو ہمارے لئے کیسی کچھ خرابی ہوگی، ہم کو اس قادر مطلق کے جلال سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہنا چاہئے، اور نیز دیگر انبیاء و انبیاء السلام کی لغزشوں کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بھول پر قیاس کر لینا چاہئے، کہ انکی ذات ستودہ صفات سے بھی جو کوئی امر خلاف ان کی شان کے ظہور میں آیا وہ بھی انبیان کے سبب یا بطور خطا اجتہادی کے ظہور میں آیا ایسے لوگوں سے دیدہ و دانستہ نافرمانی ہرگز ہرگز وقوع میں نہیں آئی، اور پھر انہوں نے اس لغزش کو جو کہ سہواً یا خطا ظہور میں آئی اس کو معصیت سمجھا اور خدا کا جلال ان کے دلوں میں بہرہ اہوا تھا اور اسکی بے نیازی کی معرفت انکو حاصل تھی اور خوف خداوندی انکی رگ و پے میں سلایا ہوا تھا، اس سبب سے انکی یہ کیفیت اور اس گریہ ناری اور درد و فلق میں ان کے مراتب کی ترقی ہوتی تھی اور عبودیت

کا اظہار بد جاہم ہوتا تھا، اسلئے اس دیر و اندوہ کا بیدار کو ثواب درگاہِ انہی سے دیا گیا اور انکی مقبولیت اور محبوبیت کے درجات میں اور زیادہ ترقی ہوئی،

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے جو لوازمات بشری ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں جیسے کھانا، مینا، بھوک، پیاس کا احساس، گرمی اور جاڑے کا لگنا اور امراض بدنی کا لاحق ہونا، راحت کا لینا، اور تھکان کا پیدا ہونا اور تندرستی کا حاصل ہونا، سونا، جاگنا، پیشاب، پاخانہ کی ضرورت ہونا، تجارت یا کوئی اور پیشہ کرنا جبیں ذلت اور کمینہ پن نہ ہو، کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بشر ہوتے ہیں، جو چیزیں لوازم بشریت سے ہوں وہ سب انبیاء علیہم السلام میں پائی جائیگی، بشرطیکہ لوازم بشریت میں کوئی امر ایسا نہ ہو جس سے انبیاء علیہم السلام کے مرتبہ کی امانت مویا کوئی برائی انکی طرف عائد ہو یا جو دیکھ انبیاء علیہم السلام بہترین خلائق ہوتے ہیں اور ہر ایک حبیب سے ان کا ظاہر و باطن پاک ہوتا ہے، مگر ان کو امراض و آلام اس حکمت کیوجہ سے لاحق ہوتی ہیں کہ ان کا استقلال اور ثبات خدا کی فرمانبرداری میں خلقت پر ظاہر ہو، اور ان تکالیف کے برداشت کرنے سے ان کے درجات میں ترقی ہو اور ان کے اخلاص مندوں کو بروقت مصائب مبتلا ہونے کے گونہ تسکین ہو، اور وہ لوگ اس امر کو خوب جاں لیں کہ یہ دنیا مصائب اور امتحان کا گھر ہے اور حقیقی انعام و احسان خداوندی کا یہ گھر نہیں ہے، تاکہ اس سے ان کے مخلصین اس دنیا سے دل نہ لگائیں اور نیز یہی حکمت ہے کہ ان کے معجزات دیکھ کر ان کو ناقص العقل لوگ خدا نہ کہنے لگیں بلکہ یہ خوب جانتے رہیں کہ یہ معجزات کا اُن سے ظاہر ہونا خدائے برتر کے ارادہ پر موقوف ہے اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس قادر علی الاطلاق کے سامنے اپنے لئے منافع حاصل کرنے یا مضرتوں کے دفع کرنے میں مثل ہمارے عاجز ہیں۔

انبیاء کے اوپر ہمارے لئے یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ وہ تمام اوصاف جمیلہ سے

مذہب اور تمام افعال و اقوال ذمہ سے مبرا و منزه ہیں، اور عوارضات بشریہ انکو لاحق ہوتے ہیں، جن سے ان کے مراتب عالیہ پر وجہ نہ آئے، اور حق تعالیٰ نے انکو عام خلافت میں سے برگزیدہ فرما کر انکو ہدایت خلق کے لئے بھیجا ہے، اور خاص طور پر ہدائے تعالیٰ کے احکام سے واقف ہوتے ہیں اور اصول دین میں وہ آپس میں اختلاف نہیں ہوتے۔ مثلاً توحید، عبادت الہی، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی جزا و سزا کو ہر ایک نبی بیان کرتا چلا آیا ہے اور جو کچھ جزوی اختلاف شریعتوں کے بعض احکام میں ہے، وہ بسبب مصلحت اوقات اور بوجہ اختلاف احوال اقوام ہوتا ہے، کیونکہ دین ایک اصل چیز ہے اس میں اختلاف کا ہونا اصلاً ممکن نہیں، اور احکام شرعیہ اسکی فروعات ہیں اس میں بسبب اقتضا مصلحت و حکمت خداوندی اختلاف ممکن ہے، کیونکہ ہر نبی کی امت کا جہازمانہ اور جہاد مکان اور جہاد طبیعت تھی، اسلئے احکام شرعیہ میں اختلاف کا ہونا، بوجہ اظہار حکمت الہی ضرور ہوا، جیسا کہ طبیب ظاہری ہر بیمار کیلئے جدا نسخہ تجویز کرتا ہے، یا کہ معلم جدا جدا طبقات کے طلبہ کو جدا جدا کتابوں کی تعلیم دیتا ہے۔

ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے ممتاز ہیں اور خصوصیت کے ساتھ آپ میں تین صفتیں ہیں، ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لئے عالم ہے کسی قوم یا کسی مکان یا زمانہ کی تخصیص نہیں، سوم یہ کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئیگا،

ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اسوجہ سے ہوتے کہ آپکی شریعت عزائیں وہ تمام امور اعلیٰ مرتبہ پر پائے جاتے ہیں، کہ جنہر خلقت کی ہدایت کا دار و مدار ہی خداوند ذوالجلال کی رسولوں کے بھیجے سے یہ حکمت ہو کہ وہ خلقت کو خالق کی عبادت کی طرف بلائیں، اور امور معاش و معاد کی اصلاح کی ہدایت فرمائیں، اور جو امور ان کی

ظاہری نظروں سے پوشیدہ ہیں یا ان کی فکر وں سے بالاتر ہیں ان لوگوں کو مطلع کریں اور خدا کی وحدانیت اور اسکی کیمائی اور اسکی عبادت اور بندگی کے استحقاق کو ایسی پرزور دلائل اور اعلیٰ پایہ کی حجّتوں سے ثابت کر دیں کہ اس میں کسی کو کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہے، قبول اسلام میں بجز عناد و عناد طبعی کے اور کوئی امر مانع نہ ہو، چونکہ یہ سب امور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عزا اور پاک ہدایت میں بدرجہ اتم و اکمل موجود تھے، اسلئے آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہ رہی کیونکہ آپ کی پاک شریعت عزا کمال درجہ کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس میں ہر زمانہ اور ہر قوم کی ہدایت اور کفالت موجود ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اور آپ باعتبار اپنی خلقت اور انلاق کے تمام مخلوقات سے بالاتر ہیں، اور نیز آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے باعتبار کمال کے جامعیت اور نہایت رحمت و رافت پر مبنی ہونے کے فائق تر ہے، ان وجوہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہوئے، مگر جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب قیامت کے آسمان سے دنیا میں تشریف لانا محمدی شریعت کے عقائد میں مانا گیا ہو، پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خاتم النبیین ٹھہرے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر وقت میں آسمان سے نزول فرما دیئے، لیکن تاہم وہ ہمارے نبی صلی اللہ کی شریعت کے تابع ہوں گے، کیونکہ انکی شریعت ان کے وقت گذرنے اور رسول صلی اللہ وسلم کے مبعوث ہونے سے منسوخ ہو چکی ہے جو خدا تعالیٰ نے اسوقت کی مصلحت کے لحاظ سے بھیجی تھی، اب اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور خلیفہ کے ہوں گے جو شریعت محمدی پر لوگوں کو بطور نائب کے چلائیں گے، پس اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ٹھہرے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات علماء محدثین کے نزدیک جو پایہ ثبوت کو پہنچی

ہیں، تین ہزار میں، مگر ان میں سے یہاں پانچ معجزوں کے بیان کرنے پر اکتفا کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا اور روشن تراویہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ قرآن شریف ہے، یہ معجزہ خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مخصوص تھا، دوسرا معجزہ شق القمر کا ہے، کفار کے لئے ہے، اور یہ بات بھی وہ جانتے تھے کہ جادو عالم سفلی میں تو چلتا ہے مگر عالم علوی یعنی آسمان پر نہیں چلتا، اسلئے سردارانِ کونکہ مظہر نے جمع ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر تم اپنے دعوے نبوت میں سچے ہو تو ہم کو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دو، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا خدا یہ بھی ٹکڑ کر دکھائے تو تم ایمان لے آؤ گے، عرض کیا، کہ بیشک ضرور اس وقت ایمان لے آئیگی اور بت پرستی چھوڑ دیگی، آپ نے خداوند قادر علی الاطلاق سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کی دعا فرمائی اور چاند کو انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا، نے الفور سب کی آنکھوں کے سامنے پورے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور دونوں ٹکڑے، اس قدر دور قاصد پر ہو گئے کہ ابوقیس پہاڑ کے ایک ٹکڑا ایک جانب اور دوسرا دوسری طرف ہو گیا، باوجودیکہ اس نقشہ کو سب نے اپنی آنکھوں سے اچھی طرح دیکھ لیا، تاہم خدا کی وجہ سے اسکو بھی جادو قرار دیکر کہا "ھذا سحرٌ مستہزئ" یہ تو بڑا بھاری جادو ہے، جس کی تاثیر آسمان تک پہنچ گئی۔

آپ کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک تہہ سفر کی حالت میں لشکر کے پاس پانی نہ رہا، آپ نے چھاگل میں سے تھوڑا سا پانی طشت میں ڈالو اگر اسمیں اپنا دست مبارک رکھ دیا، پس فوراً آپ کی مقدس انگلیوں میں سے نہایت شیریں اور شفاف پانی بہنے لگا، سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر پی لیا، اور اپنی مشکیں اور پانی کے برتن بھر لئے، اور یہ معجزہ کہ تھوڑا پانی بہت ہو گیا بارِ ظہور میں آیا، اور منجملہ آب کے معجزات کے یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا کھانا بہت سے آدمیوں نے خوب سیر ہو کر کھا لیا، پہر بھی وہ

اسی قدر رہا، اس معجزہ کا ظہور بھی بار بار ہوا، اور آپ کے معجزات میں تنہ کچھ خشک کا رونا ہو جو کہ مسجد نبوی میں ایک ستون تھا، آپ اس سے پشت مبارک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب آپ نے ممبر بنو الیاء اور جمعہ کے روز اس ممبر پر خطبہ پڑھنے کھڑے ہو کر تو آپ کی مفارقت کے دروسے وہ خشک ستون مثل انسانوں کے رو دیا، جس کو تمام حاضرین نے اچھی طرح سنا، پھر آپ نے اسکو تسلی دی،

آنحضرت کے فضائل پاک کا بیان کرنا انسانی طاقت کے احاطہ سے بالاتر ہے مگر کسی قدر بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اس بات پر تمام صحابہ کرام والمہ عظام و علمائے انام کا اتفاق ہو کہ آپ کی خصلت پاک باعتبار خوبی کے جملہ انسانوں سے فائق تر تھی اور مخالفت سے مخالف لوگ بھی آپ کو باعتبار نیک خصلی کے سب سے بہتر جانتے تھے اور کیونکر نہ جانتے آپ کی ذات مقدس فضائل حمیدہ و افعال پسندیدہ کی وجہ سے سے مثل آفتاب کے روشن تھی،

اہل سیر نے لکھا ہے کہ آپ حسب و نسب میں اعلیٰ مرتبہ کے تھے آپ صلہ رحمی بے انتہا فرماتے اور فریاد کرنے والے کی فریاد کو تیزی سے پہنچتے، آپ میں بے انتہا مخالفین کی اذیتوں کے برداشت کرنے کا مادہ تھا، آپ نہایت چشم پوشی فرماتی معذرت پر معافی دیتے اور ہر ایک سے نہایت نرمی سے پیش آتے، اپنی ذات کے بارے میں کسی سے انتقام نہ لیتے، اور مجید علم و صبر فرمایا کرتے، اور آپ خطاکاروں کی خطاؤں سے اکثر درگزر فرماتے، مگر جب کوئی حق اللہ یا حق العباد تلف کرنا تب اسوقت البتہ بدلہ لیتے، اور آپ اکثر خاموش رہتے اور اس خاموشی کی حالت میں عالم ملکوت کے اسرار کو سوچا کرتے، اور جب آپ بولتے تھے تو بے تکلف کلمات جامعہ فرماتے، جنہیں ہر پہلو سے حکمت اور خوبی بھری ہوتی تھی، آپ کے ایک ایک کلمہ کی تشریح میں اگر ایک ایک کتاب لکھی جائے تو بھی اسکی حکمتیں اور نکات و اشارات پورے نہوں

آپ نہایت فصیح البیان تھے اور گاہ گاہ آپ خوش طبعی کی بات ہی فرما دیا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی سچی اور حق بات فرماتے اور ہر حال میں خدا کی حفاظت اور اس کی پناہ میں اپنے آپ کو سمجھتے اور ایسی ذات پر ہر دوسرے فرماتے، اسی باعث بڑے بڑے معرکوں اور اور نازک و قتل میں جہاں پر پڑے بڑے شجاع اور بہادر جان چورائیں وہاں بلا ناں آپ گس جاتے، اور سخت سے سخت ہولناک معرکوں میں آپ کے اوسان قائم رہتے ایسے اوقات میں بھی آپ حکیمانہ اور مدبرانہ تدابیر فرماتے تھے، اور نہایت فروتنی سے ہر ایک کے ساتھ برتاؤ فرماتے، باوجود بے انتہا فروتنی اور بے تکلف برتاؤ کے ہر کسی کے اور آپ کی ہیبت پڑتی تھی، بوجہ ہیبت حق کے کسی شخص کو صحابہ میں سے آپ کے چہرہ مبارک کو ٹھکلی باندھ کر دیکھنے کی جرأت نہوتی تھی، جملہ صحابہ کرام آپ کی مجلس مبارک میں مؤدب بیٹھتے تھے گو حضور اقدس کی مجلس مبارک میں دنیوی بادشاہوں کا ساتھ ترک و اعتشام اور ظاہری و نمائشی زیب و زینت نہ ہوتی تھی، لیکن جو سفیر کہ غیر سلطنتوں کے آتے تھے وہ صاف لفظوں میں اعتراف کیا کرتے تھے کہ دربار رسالت کی سی تہذیب کسی بڑی سی بڑی سلطنت میں بھی نظر نہیں آتی، اور انکو حیرت ہوتی تھی کہ باوجود حضو کی خاموشی جملہ حاضرین ادب کیوجہ سے ساکت رہتے اور بغیر ضرورت کلام نہ کرتے تھے، ذکوئی کسی کی بات کا تا تھا، غیبت اور ہر ایک قسم کے عیب سے آپ کی مجلس پاک رہتی تھی، مشرکین کہنے آپ کو کہ آپ کے اہلین سے اتین کا لقب دے رکھا تھا، اور بعد آپ کے دعوت نبوت کے آباد جو سخت عداوت کے کسی قسم کا آپ کے اخلاق و عادات شریفہ پر عیب نہیں لگایا جاسکتا تھا، آپ لوگوں کو احکام الہی اور ان کے رموز اور حکمتیں تعلیم فرمایا کرتے، اور ان کے نفوس کا تزکیہ و تصفیہ توجہ بطنی سے فرمایا کرتے تھے، غرض کہ آپ ظاہر و باطن کے معلم اور مادی برحق تھے، آپ شبانہ روز سکو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف نہایت شفقت سے بلاتے رہتے تھے، جو شخص آپ کا تابع ہو وہ معدن حکمت اور خزانہ معرفت اور علم ظاہری و باطنی کا دریائے گہرا، اور خصائل حمیدہ و

و انفعال پسندیدہ سے آراستہ ہو گیا اور نہ آپ کا تابع نہ ہوا، وہ دو جہان کی نعمتوں سے محروم رہا، آپ کا دین سب سے اور آپ کا ذکر سب سے ہر موافق و مخالف کی زبان پر قیامت تک جاری رہیگا، جو شخص آپ کے اخلاق حمیدہ اور خصائل برگزیدہ کی بسوط کتب کا مطالعہ کرے گا وہ صاف طور پر جان لیگا کہ آپ کی ذات مقدس باعتبار ظاہر و باطن کے اثرات العالمین تھی۔

”یوم القيامة والبعث بعد الموت“

یوم الآخرت روز قیامت کو کہتے ہیں، جس میں ہمارے خوف کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر ایک حاملہ کا اس کی دہشت سے حمل گر پڑیگا اور ہر ایک، اور مشفق اپنے بچہ کو بھول جائیگی اس روز تمام آدمی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ایک بقیہ و دو میدان میں حساب دینے کے لئے کھڑے ہوں گے، بعد حساب و کتاب کے ہر شخص یا تو بسبب فضل الہی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر ابرار و انبیاء کی سفارش سے نجات پا کر جنت میں پہنچے گا، یا اپنی بنیسی سے واصل جہنم ہوگا نعوذ باللہ منها، اللهم وقتنا عند ابيها برحمتك يا ارحم الراحمين۔

اور روز قیامت پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ آدمی دل سے یقین رکھے کہ ایک روز جزا و سزا اعمال دنیوی کا ضرور آئیگا اور جو چیزیں اس دن کے ہولناک ہونے اور اعمال دنیوی کے جزا و سزا کے متعلق قرآن مجید یا احادیث رسول اللہ میں آئی ہیں وہ سب حق ہیں۔ آخرت کی نسبت یہ عقائد ضروری ہیں کہ سب سے اول بعد مرنے کے قبر میں منکر نکیر سوال و جواب کریں گے، ان کو ٹھیک جواب دینے سے قبر میں ہر طرح کا آرام ملیگا، اور نعوذ باللہ ٹھیک جواب نہ دینے سے طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوگا، پھر محشر میں ہر ایک شخص اپنے بدن سمیت اٹھیں گے اور دنیوی اعمال کا حساب ہوگا اور میزان عدل

میں اعمال تو لے جاویں گے، نیکوکاروں کے دہن ہاتھ میں نامہ اعمال دئے جائیں گے، اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں اور پلصراط پر سب کو گذرنا ہوگا، بعد ازاں مومنین تو دار النعیم میں طینان قلبی کیساتھ ہمیشہ کے لئے ناز و نعم میں رہیں گے، اور کافریں و درخ میں جھوبک دئے جائیں گے، جو نہایت پر آفات گھر ہے، نعوذ باللہ منها،

جب آدمی قبر میں رکھا جائیگا تو اس کی روح پچھن حکم خدا واپس آجائیگی جس سے وہ بات سمجھ سکے اور جواب دے سکے، اس کے بعد دو فرشتے جن کا نام منکر و نکیر ہے، نہایت مہیب شکل کے قبر میں آئیں گے اور مردہ کو بٹھاکر خدا کی ذات اور دین برحق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سوال کریں گے، اور جو احکام حق تعالیٰ نے بندوں پر فرض کئے ہیں ان کے ادا کرنے کی نسبت پوچھیں گے، اگر یہ شخص مومن تھا اور دنیا میں احکام الہی بجالاتا تھا تو توفیق الہی سے جملہ سوالات کے جوابات برحمتہ دیگا، اور اسکے دل پر منکر و نکیر کا اصرار خوف طاری نہ ہوگا، اور نہ ایمان کے سبب اس کو کسی قسم کا اضطراب نہ ہوگا جبکہ وہ توفیق ایزدی سے پورے پورے جوابات دے چکیگا، اسوقت حق تعالیٰ اسکی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیگا، اسوقت اسکو حور و قصور نظر آئے لگیں گے اور جنت کی طرف ایک دیچی کھولی جائے گی، جس میں طرح طرح کی خوشبوئیں اور روح افزا ہوائیں آئے لگیں گی اسوقت اس سے کہا جائیگا کہ یہ نعمت و راحت تم کو اس صلہ میں دی گئی جو کہ تم دنیا میں صراط مستقیم پر چلے تھے، اور حتی المقدور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہے،

اور اگر یہ شخص نعوذ باللہ منها دنیا میں کافر یا منافق رہا تھا، تو منکر و نکیر سے ایسی دہشت کھا جائیگا کہ سب کچھ بھول جائیگا اور اسکی سوال کا جواب نہ دے سکیگا، ہر سوال کے جواب میں یہی کہیگا کہ میں کچھ نہیں جانتا، اسوقت منکر و نکیر اسکی آنکھوں پر سے پردہ دور فرمائیں گے، تب اس کو جہنم نظر آئیگا، اور اس طرف کو ایک گھر کی کھلی جائے گی جس میں سے رگ و پے کو بھون دینے والی گرم ہوا اور نہایت سخت بدبو کہ جس سے دماغ پھٹ جائے

آئے لگیں گی، اور قیامت تک طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہیگا، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ عذاب قبر تجھ کو کفر اور نفاق کی شامت سے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے دیا گیا ہے،

اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو درندہ بھاڑ کھائے یا دریا میں ڈوب جائے اور دریائی جانور اس کو ریزہ ریزہ کر کے کھا جائیں یا جیسا کہ ہندو مردہ کو جل کر خاک کر دیتے ہیں، ان صورتوں میں کیسے اس مردہ سے منکر خیر سوال و جواب کرینگے اور وہ کیسے قیامت سے پیشتر اپنے اعمال کی جزا و سزا دیکھے گا جو کہ قبر والے دیکھتے ہیں،

اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک اس سے بھی منکر خیر سوال کرینگے اور وہ اپنی حالت کے موافق جواب دے گا، یا کفر و نفاق کے سبب جواب دینے سے عاجز رہیگا، اور جزا و سزا اپنے اعمال دنیوی کی قبل از روز قیامت اسی حالت میں جھٹکے گا، اگرچہ وہ قبر میں نہ ہو، درندوں یا دریائی جانوروں کے پیٹ میں ہو یا جل کر خاک ہو گیا ہو، خدا تعالیٰ کو ہر ایک طرح کی قدرت ہے، اس کی قدرت کے احاطہ سے کوئی شخص کسی حال میں باہر نہیں ہو سکتا وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اسکے علم کے دائرے سے کوئی چیز کہی نہیں نکل سکتی، ایسی حالت میں بھی خدا کے اختیار میں ہے کہ وہ مردے سے بذریعہ منکر خیر سوال و جواب کرائے اور اس کو جزا و سزا دے، اگرچہ ہم اس کی کیفیت کو بخان سکیں یا اس کی کیفیت کی تشریح شارح علیہ الصلوٰۃ والسلام مذہب فرمائی ہو۔ ہم اس کی کیفیت کو خداوند علیم و خبیر کے علم پر سوچتے ہیں اور اس مردہ کی سزا و جزا پر ایمان دیکھتے ہیں،

جبکہ مردہ کو عذاب قبر ہوتا ہے، یا وہ قبر میں ہر طرح کا چین و آرام پاتا ہو تو زندہ آدمی اس کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، اس کا جواب یہ ہے کہ زندہ لوگ اس وجہ سے مردہ کی حالت کو نہیں دیکھ سکتے کہ حق تعالیٰ نے انکی آنکھوں پر ایک قسم کا پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ ان کا ایمان بالغیب بننا رہے۔ جو کہ خدا کے نزدیک ایک قابل قدر چیز ہے، اگر مردہ کی حالت

کو زندہ اٹھا کر دیکھا لیا کرتے تو ہر شخص اس دردناک عذاب کے خوف! اس لطف و کیفیت کے لالچ سے ایمان لے آیا کرتا، اور ایمان بالغیب (جس کا اعلیٰ مرتبہ ہی) جاتا رہتا، اور کھڑے کھوٹے اور نیک و بد کی تمیز نہ رہتی، اور جو کیفیت عبادت و محبت و اخلاص الہی کی ایمان بالغیب کی حالت میں ہوتی ہو وہ باقی نہ رہتی،

نیک
تہ کے عذاب یا اس میں چین و آرام سے بسر کرنے کی اور اس کے پاس والے کو خبر تک نہ ہو ایک نہایت عمدہ مثال ہے، وہ یہ کہ جب آدمی سوتا ہو کبھی باغوں کی سیر کرتا ہو اور طرح طرح کے لطف اٹھاتا ہے اور نہایت ہشاش بشاش ہوتا ہے، یا کسی وقت سوتا ہو آدمی کسی بلا میں اپنے آپ کو مبتلا دیکھتا ہو اور گونا گوں تکالیف میں پھنس کر چھٹیا چلاتا ہے خیال تو کرو یہ مختلف احوال سوتے ہوئے آدمی پر اکثر گزرتے ہیں، لیکن پاس بیٹھے یا بیٹھے ہوئے آدمی کو اصلاً خبر نہیں ہوتی اسی طرح مردہ پر جو نادر و نعم یا درد و الم گزرتے ہیں زندوں کو اسکی حالت کی کچھ بھی خبر نہیں ہوتی،

حشر اجساد یعنی بدن سمیت آدمیوں کا حشر میں اٹھنے کے متعلق یہ اعتقاد چاہئے کہ بعد مرنے کے سب لوگوں کو خداوند تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا جیسا کہ اس نے پہلے بار پیدا کیا ہے، پس سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اُٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک میدان خاص میں جا کھڑے ہوں گے، اس مقام کا نام موقع ہو، ”حق بجانب تعالیٰ حشر میں تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ہر ایک شخص سے زندگی بھر کا حساب لیگا، اور جو کچھ اس نے برا یا بھلا اپنی زندگی میں کیا ہو اسکا اقرار لیگا، اور جو لوگ کہ اپنے افعال ناشائستہ سے انکار کریں گے، اس کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضا سے گواہی دلائیگا، اس حالت میں اپنے محبت قائم ہو جائے گی، اور کسی عذر کا موقع ان کو نہ رہیگا، حشر میں ہر شخص اپنی ذرہ بہر بھلائی اور ذرہ برابر برائی کو جو کہ اُس نے دنیا میں کی ہوگی دیکھ لیگا، جس وقت حق تعالیٰ لوگوں سے حساب لے چکیگا، اور ان کے افعال پر اُسے اقرار

کریگا، اسوقت ان کے اعمال میزانِ عدل میں تولے جاوینگے، تاکہ ہر شخص کو اپنے عمل کی مقدار ہو جائے، پس جو کسی حسنت کا پلہ سنیاں سے بڑا رہیگا، اس کا اعمال نامہ اس کے واسطے ماتھے میں دیا جائیگا، اور وہ شخص بڑی کامیابی کو پہنچےگا، اور جس کو سینک پلہ برائیوں کی طرف کا جھکیگا، اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائیگا پس وہ شخص نہایت ٹوٹے میں پڑےگا، اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوگا، انھو ذی اللہ ہنہا، بجز انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے سب لوگوں سے حساب لیا جائیگا۔

پل صراط ایک لمبا پل بال سے باریک ملوار سے زیادہ تیز جنم کے اوپر کہا جائیگا تاکہ تمام لوگ اسکے اوپر سے گزریں، مومنین اور فرمانبرداروں کے قدم تو اس پر جمیں گے اور یہ لوگ اس پل کے ذریعہ سے جنت میں پہنچیں گے، مومنین میں سے بعض تو مثل بجلی اور تیز گھوڑے اور بعض بہت آہستہ پل پر سے گزر جائیں گے، اور کافروں اور منافقوں کے قدم اس پر لٹکھڑائیں گے اور جہنم میں کٹ کر جا پڑیں گے، مسلمانوں کا اس پل پر سے گزر جانا کچھ بعید از عقل نہیں، یعنی جو ذات اپنی قدرت کاملہ سے پرندوں کو ہوا میں اڑاتی ہے وہی ذات نیک بختوں کو بھی پل صراط سے آسانی گذار دیگی۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام اور عالم باعمل اور شہداء و جن کے حق میں انکو خدا کی طرف سے اجازت ہوگی وہ انکی سفارش کریں گے، صرف گنہگار مومنین کی نجات دلانے کے لئے سفارش ہوگی، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی کسی کافر کی سفارش نہ فرما سکیں گے اور کسی شخص کی تو کیا مجال ہے، اسلئے کہ انبیاء جانتے ہیں کہ کافروں پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا اور اللہ تعالیٰ اپنے فرمودہ کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، علاوہ یہ کہ کافروں کی سفارش کے لئے اجازت ہی نہ ملیگی اور کوئی شخص بدون اجازت کے سفارش کے لئے مجاز نہ ہوگا، خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یَوْمَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ اُذِنَ لَهُ الْاَلْبَرُّ اَحْمَدُ وَرَضِیَ لَهُ قَوْلُهُ یَعْنِی اسد کی سفارش

کسی کو نفع نہ دیگی مگر جس کے لئے رحمن کی اجازت ہو اور جس کا قول اس کو پسندیدہ ہو اور حق تعالیٰ کفر کے قول کو پسندیدہ نہیں فرماتا،

کوثر کے متعلق حق سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے
 اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کوثر جنت میں ایک ایسی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے کہیں زیادہ شیریں اور برش سے زیادہ ٹھنڈا ہو، جو کوئی اسکا ایک گھونٹ پی لیگا، پہنچھی اسکو پیاس نہ لگے گی، بعد کو جو جنتی لوگ جنت کی نہروں کا پیاکر نیچے وہ محض لذت حاصل کرنے کی غرض سے پیاکر نیچے،

فرما رہے دارمومنین حساب سے فراغت پا کر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور بے انتہا نعمتوں سے مستفیض ہوں گے، منافق اور کافروں کا ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے، اور طرح طرح کے دردناک عذابوں میں گرفتار رہیں گے، منافق چونکہ علاوہ اصلی کافر ہونے کے وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکا دہی سے پیش آتے رہے اسوجہ سے وہ جہنم کے نیچے کے طبقے میں داخل ہوں گے جن میں سب طبقات سخت تر عذاب ہو گئے گنگا، یمن کی حساب کے بعد یہ کیفیت ہوگی کہ اگر حق تعالیٰ نے اسکو اپنے فضل سے بلا کسی کی سفارش یا کسی کی سفارش سے بخش دیا تو وہ جب ہی جنت میں داخل ہوگا اور ہمیشہ کیلئے وہیں بازو ختم میں رہیگا اور اگر خدا نخواستہ اسکو معافی نہ دیگی تو وہ بقدر اپنے گناہوں کے سزا پا کر آخر کار جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوگا، غرض کہ گنگا، یمن بغرض ترکیہ و قسطنطنیہ و زرخ میں جائیگا، جیسے کہ چاندی یا سونے کو نکھارنے کی غرض سے کوٹھالی میں تالو دیتے ہیں، ہر شخص کو لازم ہے کہ دنیا میں اپنے آپکو آتش ریاضت و مجاہدہ سے نکھالے تاکہ وہاں نکھار نیکی ثابت نہ آئے،

نیک آدمیوں کے لئے جنت ایک نعمت والا گھر ہے، جسکی نعمتیں اور راحتیں ابدی ہیں وہ ایسا گھر ہے جہیں ہر قسم کی پسندیدہ چیزیں جن سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے

موجود ہیں، اور اس میں وہ نعمتیں موجو ہیں جنکو نہ کسی بشر کی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کے کان نے سنا اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گذرا، اور تمام جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے، الہی اپنے فضل سے ہر کو بھی اس نعمت علیا سے مشرف فرمائے، آمین۔

بدکاروں کے لئے جہنم دائمی عذاب کا جیل خانہ ہے، جس میں ہر قسم کا نہایت دردناک عذاب ہر جو آدمی کے وہم و گمان سے باہر ہے، العیاذ باللہ،

مسئلہ قضا و قدر

قضا و قدر یعنی تقدیر الہی کے متعلق یقین رکھنا چاہئے کہ بندوں کے جملہ افعال خواہ اختیار یہ ہوں یا اضطراریہ مثل کھڑے ہونے اور بیٹھنے کھانے پینے اور بھلائی، برائی مثل نماز روزہ خیرات اور شراب خواری، زنا کاری یا لوگوں کو تکلیف دہی یہ سب کچھ خدائے تعالیٰ کے ارادہ اور اسکی قدرت سے وقوع میں آتے ہیں، اور جملہ امور کو حق تعالیٰ نے ازل میں جان رکھا ہے کہ فلاں شخص سے فلاں وقت فلاں جگہ یہ قول یا یہ فعل سرزد ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ جبکہ بندہ کا ہر ایک فعل خدا کے ارادہ اور اسی کی قدرت سے سرزد ہوتا ہے، پھر بندہ اپنے افعال پر کیوں کر جزا و سزا کا مستحق ہے وہ تو مشیت اور ارادہ الہی سے مجبور ہے اسکا جواب یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال میں ہرگز مجبور نہیں، افعال اختیار یہ ہیں اسکا اختیار ظاہر ہر ہر ماں البستہ جو افعال اضطراریہ ہیں جیسے عرشہ والے شخص کلمات اور ہول دلی والے کا دل کا پتلا ہے یا بوڑھے کی گردن بے سافہ ہلتی ہے، ایسی حالتوں میں یہ سہ اشخاص مجبور ہیں، لیکن جو افعال کہ انسان اپنے ارادہ اور قدرت سے کرتا ہے، ان میں اضطرار مجبور نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے اسے اختیار اور قدرت عطا فرمائی ہے

اور عقل کا ایک ایسا روشن چراغ دیا ہے، جس سے وہ ہر ایک بھلائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہے، پس جب وہ اپنے اختیار سے خدا تعالیٰ کی فرمان برداری کے کام کرے گا تو اب کا مستحق ہوگا، اور اگر اس اختیار کو خدا کی نافرمانی میں صرف کرے گا عذاب میں مبتلا ہوگا، یہ مسئلہ ایک مثال سے خوب ظاہر ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ہر ایک شخص اپنے دنیوی منافع اور منصوبوں کے حاصل کرنے میں کیسی کچھ سعی کرتا ہے، یا تکلیف اور مضرتیں دور کرنے کی با اختیار خود کسی کو شش کرتا ہو، اگر محبوب ہے تو یہ منفعتیں حاصل کرنے اور مضرتوں کے دور کرنے کی کیوں تدبیر کرتا ہو، اور انہیں مشاغل میں کیوں شبانہ روز مشغول ہے کیوں نہیں اپنے آپ کو محبوب سمجھ کر بیٹھ رہتا، کیوں بھوک کے وقت کھانا کھائے پیاس کی شدت کے وقت پانی پینے کے لئے دوڑتا پھرتا ہے، پس چونکہ ہر ایک نیک اور بد کام میں بندہ کا اختیار ظاہر ہے اسی لئے وہ جزا و سزا کا عقلاً مستحق ہے۔“

اس امر کی روشن مثال یہ بھی ہے، جس کو نا سمجھ سے نا سمجھ بھی آسانی سمجھ سکتا ہے کہ ہر ایک آدمی ہاتھ یا پاؤں خود بخود دھوئے اور ریشہ کے سبب سے ہلنے میں فرق اپنے اختیار اور بے اختیاری کا سمجھتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ میں جملہ افعال اختیاراً اپنے اختیار سے کرتا ہوں جیسے کھنا پڑھنا اور ان افعال کو اپنے ارادہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ میں نے کہا ہے اور جس کا ہاتھ یا پاؤں یا سر ریشہ سے ہلتا ہے اس کو اپنے ارادہ اور اختیار کی طرف منسوب نہیں کرتا، ایسی حالت میں اگر اس کے ہاتھ سے چینی کی رکابی گر کر ٹوٹ جائے یا کانچ کا برتن پھوٹ جائے۔ تو وہ اپنے مجبور ہونے کا عذر کرے گا اور ہرگز اس فعل کو اپنے ارادہ اور اختیار کی طرف منسوب نہ کرے گا۔“

اس مثال سے یہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی ادنیٰ تا اعلیٰ سے جان سکتا ہے کہ

مجھ سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ قسم کہ جن میں اس کے ارادہ اور اختیار کو دخل ہے مثل کھانے پینے اور کسی کو مارنے اور گالی دینے کے دوسری قسم کے وہ افعال ہیں کہ جن میں اس کا کچھ اختیار نہیں جیسے اس کا پھسل کر گر پڑنا یا کسی چیز کا بے ارادے اس کے ہاتھ سے چوٹ جانا یا نادانستگی کی حالت میں کسی کے اسکی ٹھوکر لگ جانا،

بندہ کے افعال اختیار پر دنیوی اور اخروی سزائیں دونوں مترتب ہوتی ہیں دنیوی سزا جیسے بیٹوں سے پٹنا، یا جیل خانہ میں ہر قسم کی تکلیف بھگتنا، اخروی سزا جیسے قبر اور حشر اور دوزخ کا عذاب جہلنا، نفوذ باللہ منہا، اور افعال غیر اختیار پر دنیوی اور اخروی دونوں نہیں۔

اس موقع پر ایک سوال یہ ہے کہ جبکہ کسی نے کسی شخص کو ظلم و تعدی سے دانتہ جانی یا مالی تکلیف پہنچائی یا اور کسی قسم کا شر پھیلا یا فساد برپا کیا وہ شخص عند اللہ اور عند الناس معذور سمجھا جائیگا یا نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص نہ خدا کے نزدیک اور نہ خلقت کے نزدیک معذور سمجھا جائیگا، کیونکہ جو کچھ ہمتے کیا ہے وہ بارادہ خود اور صاحب عقل ہونے کی حالت میں کیا ہے وہ کس طرح معذور سمجھا جاسکتا ہے؟

اس ساری بحث کا یہ خلاصہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ اس کے تمام افعال و اقوال اور تمام حرکات و سکنات خواہ بچلے ہوں یا برسے یہ سب حق تعالیٰ کے ارادے اور اس کی قدرت پر موقوف ہیں اور ان سے اس کا علم قدیم متعلق ہے، نیکس بھلائی سے اسکی رضا مندی ضرور متعلق ہوتی ہے اور برائی سے اسکی ناراضی اور نبرد کا حق تعالیٰ نے ایک گود اختیار دیا ہے جبکہ اختیار چرائی کئے ہیں، اسی کے باعث افعال خیر پر اسکو دنیوی یا اخروی جزا و سزا ملتی ہے اور وہ اپنے افعال اختیار پر میں کوئی

معتول عذر پیش کر سکے گا، اور وہ کسی طرح معذور نہ سمجھا جائیگا، اور پروردگار اپنے بند کو نیک ظنم نہیں کرتا، اسلئے یہ اصلاً ممکن نہیں کہ جن افعال کے کر نہیں سکے، ارادہ اور اختیار ذاتی کا کچھ لگاؤ نہواں پر وہ بندوں کو سزا دے ۱۱

ان تمام باتوں پر یقین رکھنا اور انکو دل سے بچا جانا نہایت ضروری ہے کیونکہ اصل شے جو مطلوب شارع علیہ السلام ہے وہ صرف ایمان باللہ و بہا جاء من عند اللہ ہی ہے، قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوٰۃ و مہاسر زقنہم ینفقون و الذین یؤمنون بہما انزل الیک و ما انزل من قبلك و بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک نعلیٰ ہدی من ربہم و اولئک ہم المفلحون ہ یعنی وہ لوگ جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں ناز کو اور جو کچھ کہنے دیا ہے اس میں سو خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں پس یہ لوگ راہ راست پر ہیں کہ جو ان کے پروردگار کی طرف ملی ہے اور یہ لوگ پورے کامیاب ہیں

(مدارج ایمان)

شارع علیہ السلام نے ایمان کے تین درجے قائم فرمائے ہیں جنکی تفصیل حدیث البوسیدہ خدری رضی اللہ عنہ (رواہ مسلم) میں اس طرح درج ہے من رای منکم منکرا فلیغیرہ بیداء وان لم یستطع فلیسأئلہ وان لم یستطع فلیقلہ و ذالک اضعف الایمان تم میں سے جو جب کبھی کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہے کہ اپنے ہاتھ سے کام لیکر اسکو دور کر دے، اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے اگر اسکی بھی طاقت پائے تو دل سے اور یہ آخری درجہ ایمان کی بڑی ہی کمزوری کا درجہ ہے۔ جو لوگ درجہ اول کے مؤمن ہوتے ہیں وہ نہایت خلوص کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ان ہی اداوار و نواہی پر استقامت

و استیحا کام کیساتھ ثابت قدم رہتے ہیں جو خدا و رسول نے تعلیم فرمائے ہیں رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام شریعت الہی کو جس حال اور جس شکل میں چھوڑ گئے ہیں اسکو بعینہ محفوظ رکھتے اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے ہیں جب بدعات اور فتن کا دور آتا ہو اور ایسے بدعتی لوگ پیدا ہوتے ہیں جو شریعت الہی سے گمراہ ہو جاتے ہیں انکی فعل امکا عمل ان کے زبانی دعو کے خلاف ہوتا ہے اور انکی حرکات و سکنات ایسی ہوتی ہے جن کے لئے شریعت نے حکم نہیں دیا ایسے نازک وقت میں کامل الایمان بندگان الہی قیام حق و سنت کے لئے عملی جدوجہد کرتے ہیں جو ایسا نہیں کر سکتے اور صرف زبانی پند و نصیحت پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور اپنے آپکو جملہ بدعات و فتن سے محفوظ رکھتے ہیں وہ دوسرے درجہ کے مومنوں میں ہیں جو لوگ جہاد لسانی بھی نہیں کر سکتے اور صرف دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو بدعات و فتن اور اشرار و مفسدین کے خلاف کام میں لاتے ہیں وہ تیسرے درجہ کے مومنوں میں ہیں لیکن یہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے اسکے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں،

(خطرہ ایمان)

دو بدعات و فتن کا ذکر فرماتے ہوئے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا یصبر مومنا و میسی کا فرأ، لوگ صبر کو مومن ہونگے اور شام کو کافر بن جائیگے، حالات و واقعات شاہد ہیں کہ وہ منحوس وقت موجودہ زمانہ ہی ہے، اللہ و رسول کے احکام پر لوگوں کو یقین کامل نہیں رہا ہو، شریعت اسلام کی پابندی رٹا اورواجباً محض پرانے نام ہی رہ گئی ہے، اعاقبت کی فکر اور حصول مغفرت کا شوق دلوں سے معدوم ہو چکا ہے خدا کا خوف اور عبادت کا ذوق مفقود ہے ایمان جس کے معنی یقین و اُتق کے ہیں صبح سے شام تک ہزاروں زبانوں سے قسم کے طور پر ادا ہوتا ہے لاکھوں کتابوں میں لکھا ہے، لیکن دلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم کو

خدا اور رسول پر ایمان ہو آخرت پر یقین ہو، خدا اور رسول کے احکام سچے ہیں، قرآن کریم
 منسزل من اللہ ہو لیکن حالت یہ ہو کہ تعزیرات ہند اور ضابطہ فوجداری کو سچا سمجھ کر زنا بالجبر
 ڈاکہ زنی، لوٹ مار، تلبیس سکہ وغیرہ جرائم سے قطعاً احتراز کیا جاتا ہو لیکن ہزاروں ٹکڑیں
 شیکڑوں روزے اور بیشمار حقوق اللہ و حقوق العباد نہایت بخوفی اور لا پرواہی کیساتھ
 ترک کئے جاتے ہیں، قانون ٹیکس و مالگوری کو صحیح سمجھ کر میعاد مصیدہ سے پہلے ہی محاصل
 و ٹیکس ادا کر لئے جاتے ہیں، لیکن کوہ کا ایک پیرہ بھی ادا کرنا نہایت فضول اور بالکل
 لغو سمجھا جاتا ہو آگ کی تیزی اور زہر کی تاثیر کو حق سمجھ کر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اور ایک گھونٹ
 بھی نہیں پیتا، لیکن ہزاروں سیکسوں اور صد ہائیتیموں کے مال بلاتامل ہضم کرتے
 جاتے ہیں نہ خدا کا خوف ہوتا ہو نہ عاقبت کا خیال، نہ قرآن کی تعلیم پیش نظر ہوتی ہو
 نہ حدیث کی تاکید،

اللهم احفظنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا،

حقیقت یہ ہو کہ اگر ہمیں خدا اور رسول پر، قرآن و حدیث پر، عذاب آخرت پر
 اتنا بھی یقین ہو جائے جتنا کہ تعزیرات و ضابطہ فوجداری پر قانون ٹیکس و مالگوری
 پر اور آگ کی تیزی و زہر کی سمیت پر ہو تو یقیناً ہم کبھی خلاف شریعت افعال کا ارتکاب
 نہیں کر سکتے، نفس کی دہوکہ دہی اور شیطان کی ایذا فریبی سے انکار نہیں لیکن سچ
 یہ ہے کہ جب یقین واقعی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر نہ کسی دہوکہ دہی چل سکتی ہے نہ
 ایذا فریبی کا گرہ ہو سکتی ہو، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ اگر زید آپکو ہرکچہ اور ورغلائے
 کہ آگ سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے، آپ آتشدان میں دھتے ڈال دیجئے اور زہر سے کوئی
 نقصان نہیں پہنچ سکتا آپ ایک گلاس پی لیجئے پھر آپ کی طرح طرح کے لالچ بسی
 دے دیں چائیں، تو کیا آپ ایک لمحہ کیلئے آتشدان میں ہاتھ ڈالنے اور زہر کا ایک گھونٹ
 پینے کے لئے آمادہ ہو جائیں گے ؟

یقیناً آپ کبھی آمادہ نہیں ہونگے اور اسکی وجہ صرف یہی ہو کہ آپ کو یقین کامل ہو کہ آگ کا کام
چلانا اور زہر کا اثر پاکت ہو فتل بروایا اولی الا بصائر۔
شارع علیہ السلام نے دور فتن و بدعات کے متعلق بہت سی پیشینگوئیاں فرمائی ہیں،
اور ان میں سے بعض یہ ہیں،

(۱) ان الدین بد، غریباً وسیعود غریباً کما بدع فطوبی للغریب و ہم
الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی (رواہ ترمذی)
دین کی ابتدا، غربت سے ہوئی اور قریب ہو کہ پھر اسی کی طرف پٹ آئے، پس کیا ہی
مبارکی ہے، غریبوں کیلئے یہی لوگ ہیں جو ان خرابیوں کو دور کر دیں گے جو لوگوں نے
میری بعد میری سنت میں پیدا کر دی ہوگی، احمد و طبرانی نے مرفوعاً روایت کی ہے فطوبی
لغریباً قلنا وما لغریباً قال قوم صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر
من یصیہم اکثر من یطیعہم یعنی فرمایا مبارکی ہے غریباً کیلئے ہم نے پوچھا
غریباً کون ہیں؟ کہا صالحوں کی ایک جماعت برے لوگوں میں تھوڑے سے اچھے،

(۲) ان ربی قال لی اذا قضیت قضاء فانہ لا یردانی اعطیت کلاً
متاک ان لا اھلکھا بسنة عامۃ وان لا اسلط علیہم عدواً من
سوی انفسہم فیسیتیم بیضتہم ولو اجتمع علیہم باقطار ما
حتی یکون بعضہم یھلک بعضاً ویسب بعضہم بعضاً واما اخاف
علی امتی الہم المصلین و اذا وضع السیف فی امتی لہد یرفع
عنها الی یوم القیامۃ ولا تقوم الساعۃ حتی یلحق قبائل من
امتی بالمشرکین و حتی یقید قبائل من امتی الہ و ثانی و انہ سیکون
فی امتی کذا یون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی و انما خاتم النبیین ولا
تزال طائفۃ من امتی علی الحق (او قال ظاہرین علی الحق) لا

یضربھمن خالفھم حتی یاتی امر اللہ (رواہ مسلم و ابوداؤد)
یعنی حضور صلعم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی امت کے لئے دعا کی تھی کہ خو
اون کے سوا ان پر اور کوئی دشمن مسلط نہ ہو اور کوئی ایسی عام ہلاکت نہ چھائے کہ قوم
ہلاک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا تیری امت پر کبھی ایسی عام ہلاکت
نہ آئے گی اور نہ ان پر کوئی دشمن اس طرح مسلط ہوگا کہ انکی بیخ و بنیاد اکھاڑ ڈالے المایہ کہ
خود بھی اپنے دشمن ہوں گے، اور خود ہی اپنے آپکو دشمنوں کی طرح تباہ کرینگے (و ذلک
لکثرة اختلافہم و تفرقہم و تمذہبہم) اور اپنے فرمایا جھکو بڑا خوف گمراہ
کرنیوالے پیشواؤں سے ہے اور جب ایک مرتبہ میری امت میں باہمی خونریزی شروع ہوئی
تو پھر قیامت تک نہ لڑیگی، پھر فرمایا ایسا ہوگا کہ میری امت میں سے کئی گروہ مشرکوں سے
جاملیں گے اور ایسا ہوگا کہ کئی گروہ بتوں کو چسپاں گے اور ضرور ہے کہ تیس جوڑے مدعی
نبوت کے پیدا ہوں گے، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، آخر میں فرمایا ایسے ہمہ ایک
باعث اس امت میں ہمیشہ حق پر باقی رہیگی، مخالفین حق اسکو نقصان پہونچا سکیں گے
یہاں تک کہ امر الہی ظاہر ہو

(۳) لتبعن سنن من کان قبلکم حد و القذۃ بالقذۃ (اوخذوا النعل
بالنعل) حتی لو دخلوا جحر ضب للاحتموا قالوا یہود و النصارى؟
قال فمن "تم سے پہلے جو قومیں گذر چکی ہیں ضرور ہے کہ تم ان کے طریقوں کی پیروی
کرو گے یعنی انکی ساری گمراہیاں اختیار کر لو گے۔ صحابہ نے کہا کیا یہود و نصاریٰ
کی؟ فرمایا ہاں اور مگون،"

(۴) فتنا لقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مومنا و عیسیٰ کافرا

(رواہ ترمذی و ابوداؤد)

آخری زمانہ میں فتنے ہیں ایسے جیسے اندھیری رات کی تاریکی صبح کو ایک آدمی مومن

ہوگا، شام کو کفر ایجنے ایمان میں ثبات واستقامت باقی نہ رہیگی یہ پیشینگوئی ”سفر میں
اس طرح پر ہے، عیسوی مومن اور یسوع کا فریاد یہ ہے کہ ”دینہ بعرض
من الدنيا، رات کو ایک آدمی مومن سوئیگا صبح اٹھے گا تو کفر میں مبتلا ہو جائیگا
اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالیگا“

(۵) یوشع ان تئد اعی علیکم کما تئد اعی الاکلہ الی قصعتها قال قائل
من قہ نحن یومئذ؟ قال لا بل انتہ یومئذ کثیر و لکنکم غطاء کفشاء
السل ولینزع عن اللہ من صد و رعد و کم المہابۃ منکم و لیقذف فی
قلوبکم الوہن قیل وما الوہن؟ قال حب الدنیا و کراہتہ الموت

(اخر جہ البوداؤد)

ایسا ہوگا کہ دنیا کی قومیں تم سے لڑنے کے لئے اکٹھی ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے کو اس طرح
بلائیگی جیسے بھوکے ایک دوسرے کو کھانے پر بلاتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یہ اسلئے ہوگا
کہ ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے اور دشمن بہت، فرمایا نہیں مسلمان تو اس وقت بہت ہیں
مگر ایسے ہو جائیں گے جب دریا کے بہاؤ پر کوڑا لگ جیسا کہ ہمارے دشمنوں کے
دلوں سے ہماری سبب نکلیا بیگی، تہذیب سے بچھڑے اور ہمارے دشمنوں سے پیدا ہو جائے گا
کیسے پوچھا دھن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کا عشق اور راہ حق میں موت کو ناخوش جاننا اور اس سے
بھاگنا (۶) ان من کان قبلکم من اهل الکتاب افترقوا علی ثلاثین و سبعین
ملۃ وان هذه الامة ستفرق علی ثلاث و سبعین فرقاۃ اولہ تزدی و یزدی
یہود و نصاریٰ ٹوٹ پھوٹ کر بتر فرقہ ہو گئے تھے، دوسرے کہ یہ امت یہی اسی طرح کٹے ٹکڑے
ہو کر تتر فرقہ بن جائے گی۔

(۷) لا یذہب علی النبی و النبیاء حتی تعبد اللات والعزى قلت ان کنت لا ظن
حین انزل لیطہر علی الدین کلمہ ان ذلک تام؟ قال ناه لیسکون من

ذٰلِكَ مَا شَاءَ اللّٰهُ (رواہ مسلم و بخاری) قیامت نہیں آئیگی یہاں تک کہ پھر لات اور غرق
کی پوجا ہو حضرت عائشہؓ کا جواب یہ آیت اتری کہ لیظہرہ علی الدین کلدہ دین توحید
اس لئے آیا کہ سارے دینوں پر غالب آئے، تو میں نے خیال کیا تھا کہ اب دین توحید ہی آخر تک
برہمیکا، پھر یہ بات کیونکر ہوگی؟ فرمایا ہاں یہ برہمیکا جب تک اللہ چاہے گا؟

(۸) اذاکانت امرؤکم خیارکم و اغنیاءکم سمحاً رکم و امورکم شورىٰ ببینکم فظہر
الارض خیر لکم من بطنہا و اذاکانت امرؤکم شرّاً رکم و اغنیاءکم و کم یخزّوکم
و امورکم الیٰ نسائکم فظنّ الہ فی خیر لکم من ظہرہا، (رواہ ترمذی)

جب تک تم میں سے بہتر اور نیک لوگ تمہارے امیر ہوں گے، اور تمہاری والدہ رخی اور تمہارے معاملات
باہم مشورے سے انجام پائیں گے تو زمین کا ظاہر تمہارے لئے بہتر ہوگا اسکے باطن سے یعنی دنیا میں بہنا
تمہاری لئے عزت و کامیابی کا موجب ہوگا لیکن جب ایسا ہو کہ تمہارے امیر بدترین لوگ ہوں
تمہارے والدہ رخیل ہو جائیں اور تمہارے معاملات میں عورتیں وغیل ہو جائیں تو پھر زمین کا
باطن تمہارے لئے زیادہ اچھا ہوگا، بمقابلہ اسکی سطح کے یعنی زندگی میں عزت باقی دربرگی مرجانا
ہی بہتر ہوگا،

(۹) کیف بکم اذا فسق فینا نکم و طعی و نساً و کم؟ قالوا وان ذلک لکائن؟
قال نعم و اشد۔ کیف انتہ اذا الم تاصر و اباً المعروف و لم تنہو عن المنکر؟
قالوا وان ذالک لکائن؟ قال نعم اشد کیف انتم اذا امرتم بالمنکر فہیتم
عن المعروف؟ قالوا وان ذالک لکائن؟ قال نعم و اشد کیف انتم اذا
سئیم منکرکم و االمنکر معروف؟ قالوا وان ذالک لکائن قال نعم۔
کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہاری لڑکیاں مبتلا ہو فسق ہوں اور تمہاری عورتیں سرکش
لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات ہو نیوالی ہو فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی سخت، کیا حال ہوگا تمہارا
جب تم بھلائی کا حکم نہ دوسے اور برائی سے نہ روکو گے لوگوں نے کہا کیا ایسا ہی ہو نیوالا ہو؟ فرمایا ہاں

بلکہ اس سے بھی سخت، کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ تم برائی کا حکم دو گے اور حق کو روکو گے عرض کیا کیا یہ بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں بلکہ اس سے زیادہ، کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ تم نیک بات کو برا سمجھو گے اور برائی کو اچھا؟ عرض کیا کیا یہ بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں

(۱۰) قوم یستنون بغیر سنتی و یجتدون بغیر ہدی، تعرف منهم و تنکس میری سنت چھو کر اور نئے طریق پر چلنے کے میری ہدایت سے ہٹ کر دوسروں کی چال اختیار کر لینگے، کچھ عادتیں انکی اچھی پادشہ کچھ بری۔ پھر لو چھا گیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ فرمایا ہاں دعا کا علی البواب جھنڈ، دوزخ کی طرف بلائیو الے ہوں گے، آخر میں فرمایا کہ راہ سلا کی اس وقت یہ ہوگی کہ جماعت اور امام کا ساتھ دو، اور جب وہ وقت آجائے کہ جماعت بھی باقی رہے اور مختلف فرقوں اور مذہبوں میں مسلمان بٹ جائیں تو فاعنزل تلك الفرق كلها ولو ان تعضن باصل شجرة حتى يدسراک الموة وانت علی ذلك ان تمام فرقوں الگ ہو کر نہ ہو یعنی صرف دین خالص کے ہو کر رہو اگرچہ ایسا کر نہیں تمہاری عزت اور بیکسی کا یہ حال ہو جائے کہ درخت کی جڑ پر اگر وقت کا ٹٹا پڑے پھر بھی اُنے الگ ہی رہو یہاں تک کہ موت آجائے (آخر جبرائیلین)

(۱۱) وان هذا منكم جعل عافيتها في اولها و سيبصيب اخرها بلاء و امور تنكرونها، فتجبي فتنة فينزل بعضها بعضا فيقول المومن هذه مهلكتي ثم تنكشف و تجبي فتنة فيقول المومن هذه هلكة! اس امت کی ابتدا میں عافیت ہو اور آخری عہدوں میں مصیبتیں اور برائیاں الیا ہوگا کہ ایک فتنہ آئے گا اور مومن کہیں گے کہ اس میں میرے لئے ہلاکت ہے لیکن جب وہ دور جائیگا اور دوسرا فتنہ شروع ہوگا تو پچھلے فتنے کو بھلا دیگا اور مومن پکارا اٹھیں گے کہ فتنہ تو یہ ہے۔ فتنہ تو یہ ہے (رواہ مسلم)

(۱۲) فيخرج قوم في اخر الزمان حداثا و الا سنات الاسفهاء الاحلام

من خیر قول البریہ، یقرءون القرآن، لا یجادون ایمانہم حناجرہم یمرقون
من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ“

آخری زمانہ میں ایک قوم ظاہر ہوگی، نوخیز اور ناقص العقل لوگوں کی بظاہر انکی باتیں
بڑی ہی اچھے لوگوں کی سی ہونگی، قرآن پڑھیں گے مگر ایمان ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا
دین سے اس طرح نکل جائیگے جس طرح تیر شکار پر سے نکل جاتا ہے یعنی گواہ تین مسلمان
سمجھیں گے لیکن ان میں اسلام نہوگا (اخراجہ النساء)،

ارباب عقل و فہم غور فرمائیں کہ ان پیشنگویوں میں سو کون کون سی باتیں معرض ظهور میں
آچکی ہیں اور باقی کیا رہ گیا ہے؟

واقعات شاہد ہیں کہ ان ساری باتوں میں سے ایک ایک بات پوری ہو چکی اور کوئی بات
باقی نہیں رہی ہے،، لوگوں کو ناحق انتظار ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آئیو آلا ہے کہ جس میں یہ
پیشنگویاں پوری ہونگی، اگر عقل و بصیرت سے کام لیا جائے تو یہ مغالطہ بہت جلد دور ہو سکتا
ہو، و حقیقت یہی وہ زمانہ ہے جسکی نسبت محمد صادق علیہ السلام نے بالقائے ربانی یہ پیشنگویاں
فرمائی تھیں، اللہم ثبت اقدارنا علی الصراط المستقیم

صاحب شرح السنۃ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر مسلمانوں
کی جماعت کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حقاً تکون ھوا کا
تبعہ لکما جئت بہ یعنی تم میں سے اسوقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ
اسکی خواہشات اس چیز کے تابع نہوں جسکو میں لایا ہوں، ایضاً وہین عنی اور شریعت اسلام
پھر ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حقاً تکون احب الیہ من والدہ
وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اسوقت تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہوتا
جب تک کہ میں اسکو اسکے والد باپ اور اسکی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز و محبوب نہ بن جاؤں

صحاح ستہ

مذہبان ایمان اپنے افعال و اعمال سے اندازہ لگائیں کہ انہیں کس درجہ ایمان ہو اگر احتساب
عمل کرنے پر وہ اپنے قلوب "ایمان کامل" کی روشنی سے تاریک پاتے ہیں تو انکی حالت قابل
افسوس ہو اور پھر ان کے لئے حصول سعادت و مغفرت کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ
تکمیل ایمان کریں اور اس مقامت علی صراط مستقیم کی توفیق چاہیں واللہ الموفق وہ
شائقین۔

دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے زیادہ بہبودی صرف یہی ہو سکتی ہے
کہ ایمان کامل حاصل ہو جائے اور زندگی کے آخری لمحہ تک سلامت رہے وعلیہ السلام
والمومنات جنات تھری من تحتھا الاھنھا رخلدین فیھا ومسکن
طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم

”وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ“

حق تعالیٰ جل مجدہ نے ایمان والوں کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا و عملوا الصالحات
اور جنہوں نے نیک عمل کئے۔ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر فرمانے سے یہ حقیقت ظاہر
ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ
نے ستر جگہ سے زیادہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ بغیر عمل
صالح کے ایمان ناقص رہتا ہے، عمل صالح کی تعریف صاحب مطلع الانوارؒ نے یہ کی ہے کہ
وہ کام جو خالصاً لوجہ اللہ تعالیٰ انجام دیا جائے،

ہاں ان حقیقت کے متین عمل سب سے مقدم فرمائے ہیں اول خلوص نیت، دوم کسب
حلال، سوم صدق مقال، ان تین منازل کو طے کئے بغیر کوئی شخص "حزب الصالحین" میں
داخل نہیں ہو سکتا،

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صالحین کی نو صفتیں سورہ توبہ میں لکھی ہیں التائبون، العابدون،

الْحَامِدُونَ، السَّائِحُونَ، الرَّاكِعُونَ، السَّاجِدُونَ، الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَلِبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ
تَابِعُونَ، توبہ کرنے والے یعنی خطاؤں پر تہما زبندست اور گناہوں سے احتراز کرنے کا
عہد کر نیوالے،

عابدون، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی اور عبادت و ریاضات کر نیوالے،

حامدون، حق تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کر نیوالے،

سائحون، راہ خدا میں سفر کرنے والے مثلاً حج کے لئے یا جہاد کیلئے،

ساکعون، ارشادات الہیہ پر سر تسلیم خم کرنے والے اور رضا جوئی کر نیوالے،

ساجدون، نمازیں پڑھنے والے اور سجدہ شکر ادا کر نیوالے،

امرون بالمعروف، بھلائی اور نیکی کا حکم دینے والے،

ناہون عن المنکر، بری باتوں سے منع کر نیوالے،

حافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود اور قیود کو نگاہ رکھنے والے،

ایسے لوگوں کے لئے ارشاد ہے "وَلِبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ" اور ان ایمانداروں کو جنت

کی خوشخبری سنائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من مات علیٰ هذا التسع

فہو فی سبیل اللہ ومن مات و فیہ تسع فہو شہید یعنی جو شخص ان نو

اعمال صالحہ پر مرتے وہ تک قائم رہا وہ راہی سبیل اللہ ہے، اور جس نے ایسی بہت

میں انتقال کیا پس وہ شہید ہے۔

رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیسجد اللہ علیہ عمل صالح

و حمد لنفسہ کضر و حبط عملہ جس نے عمل صالح پر اللہ کی حمد کی اور اپنے نفس

کی تعریف کی پس کفر بہ نعمت کیا اسے طور باطل ہوا عمل صالح کی جگہ پر نہ پہنچ سکتا ہے۔

اعمال صالحہ کی جزاء اور قبولیت بھی اس کے فضل پر مشتمل ہے بطریق استحقاق سمجھنا غلطی ہے، ذالک هو الفوز الکبیر»

سقوط عمل کیسے لگ جائز نہیں

شرعیات اسلام نے ہر مسلمان کو اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ اختیار کرنیکی تعلیم دی ہے اور صرف ایمان و عمل کو ہی ذریعہ نجات آخرت بتلایا ہے کوئی بالغ اور سمجدار مسلمان بلا عذر شرعی کے احکام اسلام اور حدود الہیہ سے کبھی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، ومن عمل صالحا من ذکرا و انثیٰ و هو مومن فاولئک یدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب» سید المشائخ قدوة الاولیاء حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ و الاضواء کی مجلس "مناصحت" میں ایک شخص عراقی نے کہا کیا کبھی سالک کے لئے سقوط عمل بھی ہوتا ہے؟ حضرت سید المشائخ نے ارشاد فرمایا عیاذ باللہ! ایسا ذکر ہماری مجلس میں نہ نکاری اور شر بخاری سے بھی بدتر ہے،

پھر کس درجہ بد بخت ہیں وہ مدعیان تصوف بطرح طرح کی ابلہ فریبیوں اور ہرزہ رانیوں کے ذریعہ حدود الہیہ سے مستثنیٰ و مامور شرعیہ سے مستغنی ہونا چاہتے ہیں فیا حسرتا فیا للعجب اسے

بسوخت عقل و حیرت کو ایسے چربو آبجی است +

عارفان حقیقت فرماتے ہیں "علم" نیت "صبر" اور اخلاص کی منزل طے کے بغیر کوئی شخص فلاح آخرت حاصل نہیں کر سکتا اور مدارج شریعت و حدود اسلام کو نگاہ رکھے بغیر تصوف و احسان کی جملگ بھی نہیں دیکھ سکتا، کما قال اللہ تعالیٰ

فمن کان یرجو القاء ربہ فلیعلل علما صالحا

رب الارباب جل مجدہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کلو اصل الطبیات واعلموا اصل الحقائق

پاک غذا میں کھاؤ اور نیک عمل کرو، طعام ظہیپ سے مراد اکل مکحل اور عمل صالح سے مطلب عمل خالص ہے جو شخص حرام و حلال کی پروردہ نہیں کرتا اس کا کوئی عمل مقبول نہیں، قال النبی صلی علیہ وسلم یا ایہ الناس نہ مان لا یبانی المرء عما اخل من من الحلال ام من الحرام (رواہ البخاری) :

لوگوں پر ایک ایسا وقت آئیگا کہ حرام و حلال تک کی پروردہ نہیں کیجائیگی۔

صاحب غایتہ الاولیاء نے کسب حلال کے دس ذرائع بتلائے ہیں،

- (۱) تجارت بشرط صدق اور نیک نیتی (۲) اجرت بشرط پابندی و خیر خواہی (۳) زراعت زمین غیر منصوبہ میں (۴) تحائف متجانس مسلمان متقی (۵) وراثت جائز طریق پر (۶) خمس مال غنیمت (۷) شکار خشکی (۸) شکار وریائی (۹) سوال کرنا باشد ضرورت (۱۰) کاشت زمین ویران میں

اگر مدعیان نقیصہ ان امور کا لحاظ نہیں رکھتے اور طریقت کو شریعت سے مختلف ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ حدود الہیہ کی پابندی اپنی عاید نہو تو یقیناً ایسے لوگ اعلیٰ درجہ کے کاذب، فاسق، فاجر اور اخوان الشیاطین ہیں۔

اے بسا الجیس آدم روئے بہت

پس بہر دستے نباید داد دست

حجۃ الاسلام علامہ ابن قیم راہ حق، جاوہ اعتدال اور عمل صالح کے متعلق بحث فرماتے ہوئے ”اعلام میں لکھتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہر حالت میں کتاب و سنت اور نصوص شرعیہ پر عامل رہے، تمام ائمہ اسلام اور علمائے حق سے حسن ظن اور محبت و ملاقات رکھے، ان کے مراتب و حقوق کی رعایت سے کبھی غافل نہو، یہی وہ باتیں ہیں جنکو ملحوظ اندر رکھنے سے ساری مصیبتیں پیش آتی ہیں۔“ بعض گندم ناجو فروش ارباب نقیصہ یہ ستم ظریفی کرتے ہیں کہ احکام الہیہ

و رشتہ کا ہونے کے مقابلہ میں اپنے غیر معصوم پیشواؤں کے اقوال "استلال کو طور
پیش کش کرتے ہیں۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ دینی الٰہی و صاحب وحی کی نص کو اسکی جگہ سے ہٹا کر
خود ساختہ دلیل کو حجت قاہرہ ثابت کریں تاکہ تمام شرعی پابندیوں سے آزادی حاصل ہو جائے
اور نفس پرستی کا موقع مل جائے والذی نفس بیدار کہ اس سے بڑھکر کوئی گرا ہی نہیں
ہو سکتی،

اعمال صالحہ کی تفصیل

پہلا عمل صالح خلوص نیت پر پھر کسب حلال، پھر صدق مقال اطاعت الٰہی، اتباع سنت
انہماک عبادات و ریاضات، تکمیل فرائض و واجبات اعلیٰ کلمۃ الحق، نشر توحید، حمایت مساکین
خیرات و صدقات ذکر و اذکار، تلاوت کلام اللہ، طلب علم دین، احسان بالوالدین، احسان
بالاولاد، لحاظ حقوق العباد، احسان بالیتیم، خدمت بیکسان، اکرام مہمان و مسافر، احب اللہ
و العقیض اللہ، سلام و مصافحہ، خوش اخلاقی، عیب پوشی، خاموشی، فروتنی، دیانتداری
ایمانی عہد، عدل و انصاف، شرم و حیا، زہد و قناعت، توکل علی اللہ، صبر و شکر، قیام
و استغفار، خوف ورجاء، اجتناب صغائر و کبائر باقیات صالحات، محاسبہ و مراقبہ، تفکر و تامل
فاما الذین امنوا و عملوا الصالحات فیدخلہم فی رحمۃہ ذالک ہوا الفوز المبین
بزرگ ایمان والے ہیں اور کام بھی نیک کئے ہیں رب العزت انکو اپنی رحمت میں لے لیگا
اور یہی تو کھلی ہوئی کامیابی ہے۔

"و تو اوصو بالحق و تو اوصو بالصبر"

صالحین کے ذکر کے بعد باب جل مجدہ نے ارشاد فرمایا تو اوصو بالحق و تو اوصو بالصبر
اور جو ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ دین حق کی وصیت
کرتے رہے اور نیز صبر و استقامت کی بھی انہوں نے تعلیم دی، محققین کے نزدیک

سرفاوانہ واودست دردست یزیدہ حقا کہ بنائے لاله ہست حسین
 حلقہ بگوشان اسلام اگر حقیقی معنوں میں ارباب و توا صوابا الحق و توا صوا
 بالصبر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حق میں مصروف ہو جائیں اس
 راستہ میں جس قدر مشکلات پیش آئیں انکو برداشت کریں اور صابر و شاکر بنیں
 الصبر وصیۃ اللہ فی الارض واللہ یحب الصابرین
 اتمانو فی الصابرون اجر ہم بغیر حساب

الْبَسْمُحِ رَبِّیْ وَالْاِسْتِغَاثَةُ مِنَ اللّٰهِ

رب العزت جل مجدہ کا شکر و احسان ہو کہ اس نے اس حقیر فقیر کو ایک امر خیر کی توفیق
 مرحمت فرمائی، اور سورہ العصر کی تفسیر بعض حقائق و معارف کے اظہار
 کیساتھ تکمیل کو پہنچی۔

حق سبحانہ تعالیٰ بہ تصدیق رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسکو
 قبولیت عامہ عطا فرمائے اور مسلمانوں کو مستفید فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ
 حقیر کے ذرا سے کی تائید فرمائی تو انشاء اللہ المستعان عنقریب "تعلیم الاسلام"
 کے نام سے ایک نہایت جامع اور حاوی کتاب شایع کرونگا جس میں تمام دینی
 و دنیوی امور کے متعلق احکام قرآنی صراحت و وضاحت کے ساتھ درج ہونگو
 تاکہ مسلمان کتاب اللہ سے واقفیت تامہ حاصل کریں اور اپنے خالق و مالک عز
 کے ارشادات سے بے بہرہ نہ رہیں۔ باللہ التوفیق

عبدہ المذنب

محمد زاہد نقوی عفا اللہ عنہ

چند معرکۃ الاراکتائین

مخدرات

مصنفہ مولانا شری لکھنوی

جس میں مصر، بابل، عراق، فلسطین، قسطنطنیہ، جزیرۃ العرب و تمام ممالک کی مشہور و نامور خواتین کے حالات زندگی علمی کارنامے روحانی کمالات و رونیوی مدراج نہایت مختصراً نظر پر درج کئے گئے ہیں طرز بیان نہایت دلچسپ ہے مولانا شری کی سحر نگاری مسلمہ ہے اسلئے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں کتاب طبعاً نہایت نفیس کاغذ نہایت عمدہ ہے ضخامت ۲۳۲ صفحے - قیمت فی جلد ایک روپیہ آٹھ آنہ - (منیجر)

اسوۃ النبی

مصنفہ مولانا زاہد القادر سی مظاہر

حضرت پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محاسن و مناقب اور اخلاق فاضلہ و اوصاف حسنہ کے متعلق بہترین تالیف ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت کو یورپ کے سربراہان و وہ تحقیقین اور دنیا کے تمام مشہور و معروف غیر مسلم مستندین کے اقوال و اعتراف سے بین طور پر ثابت کیا گیا ہے عظیم القدر اور باب علم نے تسلیم کیا ہے "اسوۃ النبی" تیرہویں صدی ہجری کی ایک معرکۃ الاراکتائین ہے - ضخامت ۴۴ صفحے کتاب طبعاً نہایت نفیس - قیمت صرف آٹھ آنہ (۸ روپے)

کتابیں ملنے کا پتہ منیجر ہلالی پریس دہلی

قیمت الوداد

مصنفہ مولانا محمد علی صاحب

مذہب اسلام پر آریوں نے جس قدر اعتراضات کئے تھے اور اپنے زعم باطل میں وہ اذکونا ممکن
الاجواب سمجھتے تھے اس کتاب میں نہایت مدلل طریقہ پر تمام اعتراضات کی تردید کی گئی ہے اور
اسلام کی حقانیت کو بدلائل قاہرہ ثابت کیا گیا ہے ضخامت ۲۲۰ صفحے قیمت - ۷۰

کلام المبین

مصنفہ مولانا زاہد القادری مدظلہ

اس معرکہ آرا کتاب میں معاذین اسلام کے عقائد باطلہ کی مدلل طریقہ پر تردید کی گئی ہے
اور اسلام کے محاسن کو نہایت عمدہ پیرایہ میں دلائل وبراین کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے خدا تعالیٰ
کے واجب الوجود ہونے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے اور قرآن مجید
کے منزل بن اللہ ہونے کے متعلق ہزار ہا عقلی و نقلی دلائل لکھے گئے ہیں جنکو پڑھ کر کسی شخص کو
انکار کی گنجائش نہیں رہ سکتی ضخامت کافی ہے - قیمت ایک روپیہ -

مشکوٰۃ الانوار

مصنفہ مولانا زاہد القادری

حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مرقعہ اور حالات واقعات کا مفیظیر مجموعہ
جو نہایت مستند و معتبر احادیث سے منتخب ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر ہزار کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن
یہ کتاب اپنے رنگ میں مخصوص ہے۔ اس کتاب میں حضرات قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاندار کارناموں پر
محققانہ طریقہ پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی جلسوں و میلاد کی مجلسوں میں
پڑھی جائے تاکہ مسلمان اسوۂ نبوی پر عامل ہو کر مساد و اذین حاصل کریں قیمت ۷۰ پیچہ ہلالی پریس ہلالی